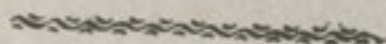

القائد إلى أعين العقائد

تأليف

المعلم عبد الحميد الفراهي

رحمها الله

الدائرة الحميدية لا ومكتبتها

إلى قائد

إلى

عيون الع قائد

تأليف

المعلم عبد الحميد الفراهي ح
(صاحب تفسير نظام القرآن)

طبع على نفقة

الدائرة الحميدية

الدائرة الحميدية و مكتبتها

رسمي على قائد

260

الطبعة الاولى :

س ٥١٣٩٥
م ١٩٧٥

حقوق الطبع و الترجمة

محفوظة للدائرة الحميدية

== (طبع بمطبعة الكوثر) ==
سرائمير اعظم گڈه

فهرس مباحث الكتاب

الرقم	المبحث	الصفحة
	كلمة الجامع	• •
	مقدمة الكتاب	١٨-٣
١	فاتحة الكتاب	٣
٢	فهرس المباحث التي نورد في القسم الكلى	٤
٣	موضوع الاعتقاد	٦
٤	مثار الزيغ في العقائد	٧
٥	الاختلاف في الامة	٨
٦	في موضع العقل و النقل و العقائد و الشرائع	٩
٧	الحكم بالحق و الباطل	١٢
٨	التوقف و طريق الراسخين و الزائغين	١٤
٩	العقيدة في تسلف الصالحين عموما و خصوصا	١٦
١٠	الشهادة	١٧
	الباب الاول في الألوهية	١١٦ - ٢١
١	طريق الاستدلال بالقرآن	٢١
٢	الطريق الاول و هو المعرفة من أسمائه تعالى	٢٢
٣	اصل الاستدلالات مبنى على اسماء الله تعالى	٢٤
٤	الطريق الثانى و هو المعرفة من صفاته تعالى	٢٧
٥	صفات الله تعالى	٣٨
٦	النظر في صفات الجلال و الجمال	٤٠

الرقم	المبحث	الصفحة
٧	الطريق الثالث وهو المعرفة من نسبة الافعال الى الله تعالى	٤٧
٨	بيان ان الحسن و القبيح بامر الله و مشيئته و هو لا يريد	
٥٥	الالحق و القسط و لا يامر الا بالعدل	
٩	الرحمة و النعمة و العدل	٦١
١٠	الرحمة و الغضب	٦٥
١١	باب الشبهة على العدل و الرحمة و القدرة و العلم	٦٦
١٢	مسئلة وجود الشر في العالم اى وجود المصائب و المعاصى	٦٩
١٣	الهداية و الضلالة من الله تعالى	٧١
١٤	الشبهة العامة في الهداية و الاضلال	٧٥
١٥	الهداية فضل من الله تعالى	٨٢
١٦	محل الهداية و الضلالة	٨٣
١٧	الجبر والاختيار	٨٥
١٨	دلائل الجبر و نقدها	٩٠
١٩	التكليف بما لا يطاق	١٠٠
٢٠	الايمان و الاعمال	١٠١
٢١	الروح من امر الرب تعالى	١٠٢
٢٢	الرؤية	١٠٥
٢٣	الطريق الرابع معرفته من جهة النظم وهو يعم الطرق الثلاث	١٠٧
٧٧	الباب الثانى فى الرسالة	١١٩-١٨٨
١	الحاجة الى الانبياء	١١٩
٢	خصائص زمان البعثة	١٢٢

فقال :) ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك
 ٤ : ٧٨ - ٧٩] فبين حكمة واضحة و ذلك ان الله اسمه الرحمن
 و الرحيم و الودود و الرؤوف و لا اسم له ضد ذلك و لكنه يغضب
 و يسخط و ينتقم فنسب هذه الامور الى افعاله و هي الحكمة و تدبير
 و ما لها الى صفاته من الرحمة و العدل و الحكمة و غيرها من امهات
 الصفات و هذا مثل ما ناول الآيات المتشابهة الى ام الكتاب و محكمه .
 لا يخفى ان نسبة الحسنة و السيئة الى الله تعالى من جهة ايقاعهما
 و الى نفوسنا من جهة الاستحقاق لهما و لذلك قال : [قل كل من
 عند الله] .

و هكذا نسب الضلالة الى ذاته تعالى كما قال : [يضل به كثيرا
 و يهدي به كثيرا] ثم بين مصدر الضلالة فقال : [و ما يضل به الا
 الفاسقين الذين يذقون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله
 به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ٢٠ : ٢٦ -
 ٢٧] و هذا كثيرا - - -

تنسب الافعال الى الله تعالى :

- ١ - لكونه علة العلل .
- ٢ - لما جعل من الاسباب فاخرج ما لم يكن ليخرج لولا توفيق منه
 بين امور كثيرة . مثلا : [جعل الليل سكنا ٩٦ : ٩٦] فالليل ليس من حقيقة
 السكون و لكن خلق الانسان و كثيرا من الحيوان و النبات بحيث انهم

يسكنون في الليل ، فهذا بنسبة المخاطب فهذه النسبة ليست بحض انه
علة العمل . بل لما اراد و جمع بين المتباعدات و انتج من الفوائد فالغاية
و الفائدة بارادته . فذبة ذلك اليه اولي .

٣ - قريب منه ، نسبة فعل لحض نتيجه كالنسيان - - -

نسبة الفعل الى البارى تعالى لدلالة الفعل على النتيجة كما قال :
[أ اتم تزرعونه ام نحن الزارعون ٥٦ : ٦٤] و النسبة الى المتم اولي ،
كما قيل : بنى الامير الحصن و فتح البلدة ، و نحوها ما جاء في القرآن :
[وما تشاؤون الا ان يشاء الله ٧٦ : ٣٠]

للآية تاويلان : الاول انه خطاب الى الكفار . و الثاني انه خطاب
عام . فالمعنى ان مشيئة الخير الخاصر و هو الانتفاع بالقرآن موقوف على
توفيق الله تعالى ، و توفيق الله يكون حسب عمل العبد و حسن جهده
و خضوعه . فان الله تعالى قد اخبر عن احوال الظالمين انه لا يتيسر لهم
الرشد فقال : [ما صرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ٧ :
١٤٦] و امثال ذلك .

اما التاويل بالقدر فليس من القرآن في شيء ، بل القرآن قد ابطله
حيث تمسك به المشركون . و من ههنا ضرورة التضرع ، والدعا والخشية
من الخذلان ، و التوكل على الله ، و الياس من غيره ، و منشأه منه
الحب لله تعالى - - -

من افادته رح :

قال الله تعالى : [الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك
الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب ٣٩ : ١٨] و قال ايضا [و
نفس و ما سواها ، فالحمها نجورها و تقواها ، ٩١ : ٧ - ٨]

(١) التمييز بين الضدين و المتقابلين اولي . فتمييز بين الظلمة و
النور ، و الحلو و المر ، و العلو و السفل ، و اليمين و الشمال ، و الظلم
و القسط ، و الحسن و القبح ، و النقص و الزيادة و المساواة .

فان قيل ان ذلك اضافي ، قلنا نعم لا وجود لحكم الخير و الشر و
الحسن و القبح الا من موافقة من يحكم او من مخالفته . و لكن مع ذلك
يمكن ان يكون الحكم الاضافي دائما ، و ذلك اذا كان بناؤه على حاكم
ابدية الصفات . و معنى الموافقة و المخالفة هو ان يكون من صفاته او
خلاف صفاته . مثلا نقول ان الظلم قبيح لانه يخالف لصفات الرب تعالى
و القسط حسن لانه موافق لها .

فان قيل انه لا يسأل ، بل كل ما يفعله فهو خير و قسط . قلنا
نعم فانه هو مرجع كل حكم ، فما يفعل فهو خير لانه اراده و ارتضاه
و اختاره ، و لكن لا مناقضة في صفاته ، فليس انه يريد مرة ما يوافقه
و صفاته و مرة ما يناقضه و صفاته ، فان صفاته لا تتبدل . و قال تعالى :
[شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكة و اولوا العلم قائما بالقسط ٣ : ١٨] .

(٢) انه تعالى اخبر عن صفاته الحسنى ، و فطرنا على التمييز حسب

تلك الصفات ، فستحسن العدل والاحسان و نستقبح الظلم و السوء .
و لولا ذلك كيف امكن لنا ان نشكره و نمدحه و نسبح له .

(٣) الوجود الكامل يابى الفناء و التناقض . فلا بد ان يجب صفات
للوجود الكامل ، فمن كمال الوجود انه يحب الخير ، فانه لو ابغضه ناقض
وجوده فلم يكن باقيا .

(٤) الوجود الكامل لا بد ان يكون غنيا ثم حميدا ، رحيمًا ، مفيضا
حسب الاستعداد ، رافعا اليه و آخذا بيد من يرتفع اليه ، محبا من
اتبع سبله و اقتبس من نوره .

(٥) ايضا الوجود الكامل الغنى الحميد لا بد ان يفعل و يريد ، و
لا فعل الا بارادة ، و لا ارادة للفعل الا ان يحب امرا و لا يحب
امرا . فتبين ان الوجود الاول لكماله مستلزم للفرق بين الحسن و القبيح ،
و الا لم يكن فاعلا و ايضا لم يكن كاملا . كما قال : [افجعل المسلمين
كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ؟ ٦٨ : ٣٥ - ٣٦] .

(٦) الوجود الحادث فعل كما هو وجود . فان كان لا بد للوجود
من نهاية الى قديم ، فكذلك لا بد له من نهاية الى مرید ، حاكم بالخير
و الشر . فكما انه تعالى موجود بذاته فكذلك هو حاكم بذاته و وجوده
و صفاته و حبه لصفاته و هو حاكمه لا يتفك بعضها عن بعض .

(٧) نهاية الوجود الى القديم ، نفسها مستلزمة لفعله . فكما هو
منتهى الوجود فكذلك و لذلك هو منتهى الخير . اراد الخير فوجد .
و اما الشر فلا بد منه للخير و هو مبسوط في موضعه .

(٨) قال تعالى : [الذى احسن كل شئ خلقه و بدا خلق الانسان
من طين . ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين . ثم سواه و نفخ فيه
من روحه و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة قليلا ما تشكرون
٣٢ : ٧ - ٨] .

قيل : لو جعلنا القسط واجبا و مرعيا في فعله تعالى وقعنا في
معضلة . فانه خلق الحيوانات على تفاوت ، اذ خلق ادونها و انكرها
كما خلق اعلاها و احسنها . قلنا : اعطى ما اعطى بجانا و لا سبيل عليه
للسائل . كما ترى رجلا جوادا يث الدراهم و الدنانير و الجواهر على
مساكين من غير حق عليه يتفاوتون فيه ، بل و لا حق لهم . و كل
من يجد ما يجد لم يكن ليجده الا على يد هذا الجواد . فهل لاحد هم
ان يسأله لم اعطيتنى اقل مما اعطيت غيرى ، و قد اعطاه اكثر من
كثيرين ، فيقال له :

(الف) : هذا فضلى . و ما اخذنا منك شئاً فانت تطلب ثمنه .
(ب) : لو اعطينا كلكم شئاً واحد ، ما انتفع احد بنفسيه . و لا كان
لشئ ثمن ، و لا موقع ، بل و لا وجود . و من المحال ان نجعل الملك
من غير رعية ، و الجواد من غير فقير ، و الراكب من غير مركوب ،
و الشجاع من غير حرب ، و التقوى من غير هوى ، و الاسى من غير
مرض ، فالمساواة ابطال كل خير .

(ج) : بما جعلناك ذا حياة و فكر و ارادة . فان سخطت على
عطائى هذا انقض يدك و ادخل في الجمادات فتستريح من السؤال و

يستوى عليك العطايا . ولكنك تحب الحياة و الفهم . هب انك تسخط بها و بالوجود ، فلم تسألنا ان نفعل لك شياً ؟ رد الينا عطيتي بيدك و اخرج من الوجود . فان لم تستطع . فلم نفسك بما اخذت اولاً عطيتي و تمتعت بها ، ثم تزمروا و تسألنا امراً شديداً و تظنه حسناً . فهل عسى ان افعل كلما تسأله ؟

(د) : ما من نعمة الا ومعها ذمة بحسبها ، فمن نال خيراً اكثر من غيره فقد حمل ذمة بحسبها . و الخلاص و الرقي بحسب وفائه ما حمل ، و كم من العقلاء اذا احسن بعضهم ذمته تمنى ان يكون اقل نعمة ، و ان كان في اختياره زهد فيها لكي يخلص من حسابه العسير . فكلكم سواء من اعطى مائة طوالب بمائة ، و من اعطى عشرة طوالب بعشر . فلا يبقى من الجمع بعد الفرق الا صفر . فكلكم فقراء و المعطون سواء . و لله الحمد في الاولى و الآخرة . - - - -

من افادته رح :

لو خلق كل شئ على كماله ، آمن الناس بالهة لكل نوع ، بل ظنوا الطبائع غير مخلوقات . فالنقص دليل العجز . - - - -

(٨)

بيان ان الحسن و القبيح بامر الله و مشيئته

و هو لا يريد الا الحق و القسط و لا يامر الا بالعدل

قد زعم من اصحابنا طائفة : ان الحسن و القبيح محو لان الى الشريعة و امر الله تعالى ، و كل ما يفعل الله تعالى فهو حسن ، فان اضل الناس و عذبهم من غير جرم فهذا ايضا حسن حتى انه تعالى نعوذ بالله منه . ان كذب او خدع فليس في شئ من القبح ، و انما هو الحاكم على كل شئ و كل امر ، و هو خالق الشرائع فكيف يكون تحت احكامها .

هذا كلام مخبوط و مخلوط ، اوله حق و آخره باطل . لاشك ان مال الحق و الحسن اليه تعالى ، فكل ما يفعل و يامر فهو خير . و لكن القول بانه ان اضل الناس و عذبهم من غير جرم كان ذلك حسناً قول باطل ، و منشأ الخطب فرض ما هو محال كما يقال ان الله تعالى قادر على كل شئ فهو قادر على خلق آله مثله .

و يلزم هذه الطائفة ان ينكروا بكونه تعالى عادلاً و محباً للقسط

و الحق الا ان يأولوا الالفاظ عن ظواهرها ، و قد فعلوا .

ثم يلزمهم ان ينبذوا معيار صدق الشريعة و تمييز الحق من الباطل ،

فان وجدوا اسوء شئ دانت له امة مثل اكل الربوا ، و قهر الايتام ،

و اكل لحوم الاسارى ، و سائر المنكرات و الفواحش ، لم يكن لهم ان ينسبوا بكلمة خلافه و قلوبهم موقنة ببطلان ذلك الدين المسكروه ، لان امة دانت له تقول ان الله امرنا بهذا ، و لم يبق في ايديهم الا التثبت بالاخبار المثبتة للعجزات و النبوات ، و لكن هذه الاحتجاج بالمعجزات مع سايرا ملل الباطلة هل اكثر مما لنا ؟ و قد صرح القرآن بشناعة هذا الطريق ، فقال : [و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آمانا و الله امرنا بها ، قل ان الله لا يامر بالفحشاء أ تقولون على الله ما لا تعلمون ، قل امر ربي بالقسط . ٧ : ٢٨ - ٢٩]

ثم يلزمهم ان يكذبوا ببداهة قلوبهم في الاخلاق و بداهة عقولهم ايضا ، فان الخالق لعله خدعهم و وهبهم عقولا مضلة ، فهذا سوء الظن بالرب تعالى ، وهو الجهل الاكبر و الضلال الاضل . و انما دعاهم الى هذا الراى الفاسد شدة خلافهم للعتزلة الذين جعلوا العبد خالقا آخر ، و اوجبوا على الله تعالى حكما و شريعة ، فشد نكير اهل السنة على مخالفهم و فروا كل الفرار عن مذهبهم حتى بعدوا عن اصل الصدق و مركز الحق .

و قول اهل السنة بان الله تعالى ارفع من ان يجب عليه حكم فقول حق ، و لكن لا يلزم منه ان يكون فعله خلاف العدل ، او ان كل ما يفعل فهو العدل . و لا حاجة الى كل المخالفة للعتزلة ، بل يرجع الرأيان الى وسط : و هو ان لا يقال معاذ الله ان آمرا و حاكما غير الله تعالى اوجب عليه شيئا ، ولكنه تعالى كما قال عز من قائل : [كتب

رهم على نفسه الرحمة ٦ : ٥٤] و ذاته المقدسة على كمال الحسن و الكرم فلا يحب خلافه ، ثم لا يشاء ضد مشيئته و قد علمنا ان مشيئته العدل و الفضل و بذلك امرنا حيث قال : [ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى ، و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلمكم تذكرون ١٦ : ٩٠] - - - (بياض فى الاصل)

من افاداته رح :

(١) الحسن و القبح يحكم بهما القلب السليم و يؤمن انهما هكذا عند الله . فليسا اصافيين كما ظن الذين لا يؤمنون بالله ، او لا يظنون ان الفطرة الانسانية على صحة الحقيقة ، و بذلك ينهدم مدحنا و ذمنا لله تعالى فلا يبقى اساس للدين . و نحن علمنا من ضرورة عقلنا و تعليم القرآن ان الله تعالى جعل لنا ميزانا لمعرفة الحق و الباطل ، و الحسن و القبيح ، و هداانا بالفطرة الى الصراط المستقيم و انه هو على هذا الصراط . و لولا ذلك لما امكن تخاطبنا و لا الاحتجاج علينا . و اخطأ الاشاعره و الظاهرية و كثير من اهل السنة ان الحسن و القبيح الذين سبهما الله تعالى لنا ليس حكمهما الا فيما علينا ، فهما امران لا يتعدياننا و هذا باطل و لكنهم اضطروا الى هذا الراى لوجهين :

الوجه الاول : ان الله تعالى اعلى و ارفع من ان نحكم على افعاله بالوجوب ، فان قلنا ان هذا الامر حسن لله تعالى ايضا و ان فعل

خلاف ذلك كان قبيحا صرنا حاكما عليه . و هذا لا يلزم ايدا ، فانا نعلم انه ان يفعل القبيح وانما علمنا القبيح بما انه تعالى هداانا الى معرفته بكتابيه و بما فطرنا عليه . فلا نحكم عليه بل نومن بقضائه وجميل صفاته .
 و الوجه الثاني : ان الله تعالى لاشك يفعل ما لو فعلناه لكان قبيحا منا ، فلو حكمنا عليه تعالى بما نحكم به علينا لقلنا انه فاعل القبيح و تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا . و هذا ايضا لا يلزم فان العقل لا يحكم على قبيح فعل الا بعد علم المحيط بنتائجه و منشأه ، مثلا ان المودب يعذب و كذلك الطبيب يسقي المرفلا نحكم بقبح افعالهما ، لما علمنا ان المنشأ و الغاية خير . و كذلك الحاكم العادل يعذب فلا نقول انه ظلم منه .
 فاذا كان الامر هكذا فكيف نحكم على ما يفعل الله تعالى بان ليس تحته حكمة و مصلحة و رحمة ، و قد ايقنا انه الحكيم ، الرحيم ، العادل ، و لا يحيط بعلمه احد . و قد زعمت الاشاعرة و اهل الحديث ان لا خير لنا في كثير مما يفعله الله كحقيقة من علم انه يموت كافرا و يخلد في النار ، او كحقيقة الشيطان و الارجاس و السموم و الافاعي و العقارب و غير ذلك و لكن هذا هو دعوى الاحاطة بالعلم . الا ترى كيف خفي على موسى عليه السلام حكمة فعل صاحبه حتى انه لم يصبر عن الملامة و لكنه كله كان حكمة و عدلا . لا لان الله تعالى امر به امرا مخصصا بل لما بين صاحبه الملم و حينئذ اطمأن به موسى عليه السلام ، فان كان هذا امر من له شئ قليل من علم الله فكيف بعلمه المحيط بكل شئ ؟ و بعد ان اخطأوا الحق اخطأوا فهم النصوص كما نذكره .

(٢) لاشك ان الله تعالى لم يزل قادرا عليهما رحما . فهذه الصفات مناط المدح و الهما بحسبها فطرة ، فمدح به الانسان و نحكم على حسن الافعال من جهتها ، فليس حسنها بما انه تعالى جعلها حسنا بل هي حسنة اكونها من صفات الله تعالى و صفاته غير مخلوقة و كذلك حسنها .
 اعم علمنا بحسبها مخلوقة و لاشك ان حسنها لذاتها بمعنى ان الحسن غير منفك عنها . فان سأل احد كيف اليقين بهذا اليقين ؟ قلنا انه ضروري فطري لا يبطل بمجرد شك مفروض . فانا لا يمكننا ان ننكر حسن القدرة و العلم و الرحمة و العدل و الحب و السرور و البقاء .
 (٣) ان الله تعالى حق واجب لا يتبدل هو نفسه و لا صفاته و لا مشيئته و لا سنته ، فشيئته حسب صفاته ، فيجب القدرة و العلم و الرحمة و العدل . فاعطاناها و امرنا بها . و لكنه يعطى و يسلب و يمنع حسب ارادته التي لا تخالف صفاته ، فيعطى ما يعطى لكونه قادرا ، حكما ، عادلا ، عزيزا ، فيفعل ما يشاء لامر د لحكمه . و لكنه لا يشاء منافضا لصفاته فانه ذل و اكراه و تناقض ، تعالى عن كل ذلك علوا كبيرا .
 (٤) فهم الاشاعرة من قوله تعالى : [لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون ٢١ : ٢٣] ان الله تعالى ان عذب من غير ذنب لم يكن ذلك ظلم ، وليس لاحد ان يقول له تعالى لم تفعل ذلك ، و هذا ليس مراد الآية ، و قد قال تعالى : [لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ٢٥ : ١٦] و قد جاء في صحيح البخاري ان للمعباد حقا على الله ان يدخلهم الجنة ان لم يشركوا به . - - - - (ياض في الاصل)

تذكرة :

لو اهلك الله تعالى جميع خلقه لم يكن خلاف صفة العدل فانه المالك
ولكنه لو عذب عباده من غير ذنب كان خلاف رحمته وهو الرحيم .
ولو عامل بالبر و الفاسق سواء ، كان خلاف حكمة العدل و هو
الحاكم بالحق و الصدق ، و لذلك قال : [افنجل المسلمين كالمجرمين .
مالك كيف تحكمون ٦٨ : ٣٥ - ٣٦] و قال : [ليس الله باحكم الحاكمين
٩٥ : ٨] اى اكثر صدقا و صوابا فى حكمه . و قال : [ام حسب
الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات
سواء بحياهم و مماتهم ساء ما يحكمون ٤٥ : ٢١] - - - -

من افاداته ح :

امر الله عباده بالقول . كما قال : [و قضى ربك ان لا تعبدوا الا
ايه ١٧ : ٢٣] و هذا كثير . و ايضا امرهم بالفطرة ، كما قال : [فاتوهن
من حيث امركم الله ٢ : ٢٢٢] و قال : [اعطى كل شئ خلقه ثم هدى
٢٠ : ٥٠] و قال : [الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى ٨٧ : ٢-٣]
فمنهم من اطاع الله و منهم من عصاه ، كما قال : [كلا لما يقض
ما امره ٨٠ : ٢٣] و قال : [و اما ثمود فهديناهم فاستجبوا العمى على
الهدى ٤١ : ١٧] فالعصيان لما امر الله . اما كان باختيارنا و الله تعالى
جعل لنا اختيارا ، فهذا يتصور . و اما كان بقدرتنا و غلبنا على ابطال
قدرة الله فلا يتصور . و اما كان بان الله امرنا بامر قولاً ، و حملنا
على عصياننا عملاً ، فلا يتصور لشناعته البادية - - - -

(٩)

الرحمة و النعمة و العدل

من كمال رحمة الله تعالى انه انعم بالعلم و الارادة و الفهم و التمييز
و الاختيار ، ليقربوه عبودية و طاعة ، و بهذه النعم جعل اهل العقول
احراراً و لا تناقض فى احكامه . فلما جعل العقلاء احراراً لم يحكم عليهم
الا بعد المعاهدة و جعل فى فطرتهم ما حكم على حسن هذا العهد . ثم
لا يقضى عليهم الا بعد شهادة الشهداء و الصحف و الموازين ، و قد
كان فى علمه تعالى كفاية لكنه يتم الحجة عليهم لكيلا يتهموا بالظلم و
لكى يعترفوا بذنوبهم .

و كذلك لا يعذبهم فى الدنيا الا بعد اتمام الحجة ، اما من فطرتهم
على الفحشاء و المنكر ، و اما بعد ارسال الرسل ودعاة الخير ، و قد بين
هذه الامور كلها فى القرآن الحكيم . ذكر فى سورة الاعراف عذاب
الامم المكذبة فقال فى قوم نوح عليه السلام : [و اغرقنا الذين كذبوا
بآياتنا انهم كانوا قوماً عمين ٧ : ٦٤] اى كانوا لا يهتدون ، و اتضح
انهم كالعميان فلا رجاء فيهم ، فبعد ذلك اهلكهم . و قال فى ذكر
قوم هود عليه السلام : [وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا و ما كانوا
مومنين ٧ : ٧٢] اى لم يكونوا ان يؤمنوا ، و دلت عليه احوالهم . و
هكذا جاء مراراً فى سورة الشعراء - - - - كما قال فى قوم نوح : [ثم اغرقنا

بعد الباقيين . ان في ذلك لآية و ما كان اكثرهم مومنين ٢٦ : ١٢٠ -
 [١٢١] و قال في قوم عاد : [فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآية و ما
 كان اكثرهم مومنين ٢٦ : ١٣٩] و قال في قوم ثمود : [ففقروها فاصبحوا
 نادمين . فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية و ما كان اكثرهم مومنين
 ٢٦ : ١٥٧ - ١٥٨] و قال في قوم لوط : [ثم دمرنا الآخرين و امطرنا
 عليهم مطرا فساء مطر المنذر ان في ذلك لآية و ما كان اكثرهم مومنين
 ٢٦ : ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤] و قال في قوم شعيب : [فكذبوه فاخذهم
 عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآية و ما كان
 اكثرهم مومنين ٢٦ : ١٨٩ - ١٩٠] - - - (بياض في الاصل)

من افاداته رح :

- - - قد اهلك الله الكافرين وعذبهم في الدنيا بعد اتمام الحجة ،
 وليس لاحد ان يقول انه ظلم لاحتمال توبتهم ، فانهم لم يكونوا بتائبين ابدا ،
 كما قال تعالى : [و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم
 رسلكم بالبينات و ما كانوا ليومنون] كذلك نجزى القوم المجرمين ١٠ :
 [١٣] فان السيئات اذا اقترفتها الانسان تعمدا و شرح بها صدرا ، قوى
 سلطاتها و احاطت بصاحبها و سدت عليه سبيل التوبة فلا يتوب و لا
 يغفر له . فليس ان الله تعالى حجبه عن الهداية بل هو الذى اختار
 لنفسه الشقاوة فحرم الهداية ، و الله تعالى لا يكره احدا على الضلالة الا

ان يكون هو قد اكره نفسه عليها ، كالذى القى نفسه من صعد فلا يمكنه
 بعد السقوط و طوله ان يرجع الى العلو او يقف في البين ، فهو الذى
 بدل اختياره جبرا و عن هولا . قد اخبر الله تعالى : [ختم الله على
 قلوبهم ٢ : ٧] وايضا : [بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا
 ١٥٥ : ١] و كما قال تعالى : [بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته
 فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢ : ٨١] و ايضا : [ان الذين
 آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر
 لهم و لا ليهديهم سبيلا ٤ : ١٣٧] و ايضا : [ان الله لا يهدي من هو
 كاذب كفار ٣٩ : ٣] و ايضا : [ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون
 فى الارض بغير الحق و ان يروا كل آية لا يؤمنوا بها و ان يروا سبيلا
 الرشدا لا يتخذوه سبيلا و ان يروا سبيلا غنى يتخذوه سبيلا ٧ : ١٤٦]
 و فى هولا . قال المسيح عليه السلام : ان مرور جمل من ثقب ابرة
 لا يسر من ان يدخل غنى فى ملكوت الله .
 و جملة القول ان الله تعالى يوقع نتائج الاعمال السيئة فيسد ابواب
 الهداية ، فان الهداية اكبر النعم و قد اعطاها العباد ، ثم وجهها اليهم
 من طرق كثيرة ، ثم لا يزال يدعوهم حتى اذا - - - و نظائرها
 اكثر من ان تحصى .
 - - - و جماع هذا البحث ان الله تعالى جعل رحمته عامة و عطاياه
 غير محدود ، كما قال : [ورحمتى وسعت كل شئ ٧ : ١٥١] و ايضا قال :
 [كلا نمد هولا . و هولا . من عطا . ربك و كان عطا . ربك محظورا ١٧ : ٢٠]

و جعل رحمته لازمة و قاعدة و اساسا كما قال : [كتب ربكم على نفسه الرحمة ٦ : ٥٤] فرحمته قبل كل شئ ، ثم اذا عمل العبد توجهت اليه الرحمة مرة ثانية او النعمة اول مرة حسب اعماله ، فالرحمة السابقة لازما رحم معها ، و اما بعد الاعمال فتزاحمها النعمة لضرورة العدل و القسط ، فان الله تعالى هو الحق و لذلك يبطل الباطل و يحق الحق و لا يحكم الا بالقسط ، و يلزم ذلك الفرق بين الحسن و القبيح ، كما قال : [افنجد المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ٦٨ : ٣٥ - ٣٦] و لذلك يذكر النقم نتيجة لقوله و حكمه و سنته ، فمن جلب على نفسه النعمة فليس ذلك الا لما حققت عليه كلمته و نفذ فيه قضاؤه كما قال : [ان الذين حققت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ١٠ : ٩٦] و ايضا قال : [كذلك حققت كلمت ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون ١٠ : ٣٣] و ايضا قال : [و همت كل امة برسولهم لياخذوه و جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب و كذلك حققت كلمت ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار ٤٠ : ٥ - ٦] و ايضا قال : [ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من ضل الله فحق عليه الضلالة ١٦ : ٣٦] و ايضا قال : [ان كل الا كذب الرسل لحق عقاب ٣٨ : ١٤] - - - -

(١٠)

الرحمة و الغضب

زعموا ان الرحم على الآثمين مثل الرحم على المرضى و الضعفاء فانهم لا يعلمون و بهذا يبطلون الغضب . و لكن نعلم من فطرتنا اننا نغضب على من يبطل العدل و يكذب بالحق و يهتك الحرمات و يهضم الارامل و اليتامى ، و نعلم من فطرتنا ان الضعف و العجز و التضرع مما يهيج الرحمة ، و الكبرياء و التغمش و الطغيان يهيج الغضب ، فكيف تثبت الرحمة و تنفي النعمة ؟

فان قلت ان الله تعالى اسمه الرحمن لا الغضبان ، قلت لا يدل ذلك على نفي الغضب بالكلية ، و انما ذلك بان الرحمة هي الاصل ، تخلق الغضب لمقاومة الغضب رحمة كما قال : [رحمتي وسعت كل شئ ٧ : ١٥٦] و كذلك نرى في فطرتنا اننا نغضب لدفع السوء عن المظلوم رحمة و مواساة به كما غضب موسى عليه السلام (ووكز القبطى) . و هذا وجه واحد للغضب و هو انفاذ الرحمة و حفظها . و الوجه الثانى ان الغضب من الغيرة ، و هى لحفظ حقيقة العزة ، و النعمة على المشركين منها و نرى ذلك في فطرتنا .

و اما كون ذلك مما ينبغي ، فنقول :

ان حسن الشئ و الرغبة اليه يستلزم شناعة خلافه و النفرة عنه ، فان كان الشكر حسنا كان الكفر سيئا ، فمن ينفي الغضب عنه تعالى ينفي الرحمة ايضا ، و هم المعطلون ، المبطلون ، - - - (يباض في الاصل)

(١١)

باب الشبهة على العدل و الرحمة و القدرة و العلم

(معضلة قديمة)

قال تعالى : [خالق كل شئ ٦ : ١٠٣] و قال تعالى : [احسن كل شئ خلقه ٣٢ : ٧] فنسب كل خلق الى نفسه ، ثم صرح بان كل خلق على احسن خلقه ، و لكنك ترى نقائص في كل نوع من الخلق ، مثلا لا تعدم في الانسان اعمى و لا اصم و لا اخرس و لا اعرج و لا سائر الناقص الخلقه ، ثم ترى فيهم سقى الخلق ، ذنى الهمة بطى الفهم و امثال ذلك ، بل قد صرح القرآن بغير واحدة من نقائصه الخلقية مثلا : [خلق الانسان من عجل ٢١ : ٣٧] و مثلا : [ان الانسان خلق هلوفا ، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا ٧٠ : ١٩-٢٠-٢١] و غير ذلك . فدل على ثلاثة امور :

(الف) لا خالق الا هو . (ب) ليس في خلقه نقص . (ج) و النقاظ موجودة . فسد ابواب الضلال و ترك المعضلة للتفكر ، فلم يترك الاحلا واحدا و هو ان الشر ايضا من الخير .

و اهل الفكر لما رأوا في هذا الكون اختلاط الخير و الشر ، و النور و الظلمة ، و المسرة و الحزن ، و اللذة و الالم ، و الصلاح و الفساد ، و الرحمة و الظلم ، و هكذا امتزاج الاضداد في كل امر ، و قد آمنوا بان للخلق ربا و خالقا ، اشكل عليهم ذلك فسعوا لحله الى كل جانب ،

و لنذكر معظم مذاهبهم في ذلك - - -

(الف) : رأى المجوس ان خالق الخير غير خالق الشر ، و هما ضدان و الكون معركة الاضداد .

(ب) : رأى البراهمة ان كل شر فهو نتيجة افعال من يريد و يحس ، و هم يرجعون بعد الموت ليدوقوا ما فعلوا ، و الخالق برى عما فعلوا . و الموت و الحياة و رطتان ، فالحكيم يسعى ان يخلص نفسه عنهما . و الدهر مع عدم نهايته في الاول لم يكف لذلك ، فاشكل عليهم الامر فتسبوا الى تقدير قاهر .

(ج) : ادعى المرتاضون من الهنود ان الكون وهم و خيال ، و الموجود واحد و هو انا ، و هو كل شئ .

(د) : بنى بدهم مذهبه على عقيدة نتائج الاعمال و شدد في ذلك حتى ترك اتباعه ايمانا بالاله و قد اخذوا عن (ج) ان انا هو الموجود ، و لكنه سقط في ورطة الحياة و الموت فاهم شئ له اخلاصه عنها ، و ليس ذلك الا التجريد التام عن حب الحياة و لذاتها ، لكى لا يرجع الى هذه الحياة .

(هـ) : ذهب طائفة من هولاء الى الانكار بالرب ، فانهم قد وجدوا الحياة مصيبة و قد اعتقدوا بان النفس لا يدان ترجع ، فبالغوا في امانة كل شهوة ، لكيلا يرجعوا و تمنوا ان يصيروا آلهة . و اذ لم يقدروا على تقريب آرائهم من العامة تركوهم في ضلال قانعين بوصولهم الى المعرفة في تقلبات وجودهم في ادوار لا تحصى .

(و) : ذهب افلاطون الى ان الرب تعالى انما علم الاشياء بعلم ازلي ، فكلها قد وجدت ثم تابعت في الخلق حسب علمه القديم ، وليس في علمه لكل نوع الا اصل واحد كلى على غاية الحسن والكمال ، واما النقائص و كل شر ينتج منها فلفصوص الجزيات عن ذلك الاصل . - - - - - (بياض في الاصل)

من افاداته : تقرير الشبهة العامة لجميع المذاهب : قدرة الله غير محدودة . الآلام والمآثم موجودة ، وان الله رحيم ورحمته وسعت كل شئ . الاجوبة : ١- عالم الامر واجب وخارج عن القدرة ، مثلا النقيضان لا يجتمعان ، و مجموع اثنين مع اثنين اربعة ، ولا يسلب عن الشئ نفسه الا و يهلك . - - - - -

٢ - وما كان خيره اكثر من شره اقرب الى الوجود .

٣ - الخلق من صفات قديمة لا يسلب من الله تعالى ، اله غير خالق كاله غير عالم ، او كاله غير مريد ، او كاله غير قادر ، او كاله غير اله .

٤ - وما كان اقرب الى الوجود . . . لا بد مخلوق . و تفرع الخير الى الله تعالى كتفرع الشر اليه ، (كلا تمد هولاء و هولاء من عطاء ربك و ما كان ربك محظورا ١٧ : ٢٠) و لكن الله خير لا يحب الشر ، فهو الرحيم المحض ، ولكن خيرات الشئ غلبت على اشراره فجلبت صفة الخلق اليه . و مع ذلك خالقه في هذا الخلق رحيم و معطى غير محظور . - - - - -

(١٢)

مسئلة وجود الشر في العالم

اي وجود المصائب والمعاصي

اشتبه على الناس من المسلمين وغيرهم صفة العدل ، لما رأوا المصائب و المعاصي ، فسلوكوا مسالك شتى :
١ - فمنهم من نسب الشرور الى غيره تعالى .

٢ - و منهم من حول كل شئ الى قدره تعالى بمعنى ان الحكم يكون الشئ خيرا و شرا في الحقيقة يصح بعد احاطة العلم بغايه ذلك الشئ ، فان رب شرفى بادئ الرأى . نحكم بكونه خيرا بعد العلم بما ينتج منه ، و الله تعالى هو العالم بكل ما قدر من الامور والآثار ، و نحن مأمورون بما امرنا به و هداانا له ، فانه قدر كل شئ و جعل له حسابا و نتيجة ، فكذلك جعل فطرتنا على قدر و امرنا بما قدر . فنحن مسئولون بما قدر فينا و هو تعالى ليس بمسئول ، فانه لم يعطنا تمام العلم بل بقدر ما يحتاج اليه ، و السؤال على طريق الانكار انما يصح من الذى علم الشئ . و لذلك لم يصح السؤال الانكارى من موسى عليه السلام فانه كان متعلما و لم يطلع على ما وراء الظاهر ، و لذلك زجر الله نوحا عليه السلام حيث قال له : [فلا تسألن ما ليس لك به علم (فان نوحا عليه السلام سأل ربه اشارة حيث جاء قبل ذلك : و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلى و ان وعدك الحق و انت احكم الحاكمين) ، انى اعظك ان تكون من الجاهلين ١١ : ٤٦] اى اعظك لكيلا يسد عليك

باب العلم ، فان السؤال الانكارى ادعاء بالعلم ، و الدعوى تسد باب التعليم و الله اعلم .

٣ - و منهم من نسب كل شئ الى ارادة الله تعالى ، و اعتقد ان الخير ما هو المراد ، و مراده هو الخير عنده و هو الحق ، فما اراد الله لا بد ان يكون خيرا بالحقيقة ، و الا لزم كونه تعالى غير حق ، فما شاء الله تعالى فعل ، و لا يشاء الا ما هو خير في نفس الامر .

٤ - و منهم من نسب كل ذلك الى ملكه قائلا بانه منزله عن كل سوء ، و جوزوا التصرف المطلق للخالق المالك .

٥ - و من الطوائف و بعض من المسلمين جعل التناسخ مخرجا . وكل هؤلاء ينزهون الرب تعالى عن الظلم والسوء . - - - (يباض في الاصل)

من افاداته : رح مثل في المصائب

كنت اتفكر في ان الله تعالى ابتلى اوليائه بالمصائب ، فبين لي انه لو كان سبيل الى النجاة بدون المصائب لجنها الله عن اوليائه . فابتلى نوحا و ايوب و يعقوب و يوسف و موسى و عيسى و ابراهيم و محمد عليهم الصلوات . فلاح لي مثل وذلك ان هذه الحياة الدنيا مثل جزيرة ذات اشجار و ازهار و ملاعب ، و وقعت نار في جانب منها و الريح تهب و النار تسرع و تحيط حتى لا ينجو منها احد ، و اذا بسفينة و البحر متلاطم ، و يدعو الرب اهل الجزيرة الى السفينة ، فمنهم من خاف السفينة و فر منها و اسخط الرب بسيآته فتركهم الرب ، و منهم من اتقى نفسه في السفينة طوعا ، و منهم من رحم عليه الرب بحسناته فالقاه في السفينة كرها ، و منهم من القاه الملائكة في السفينة و لكنه لم يصبر و اساء الظن بها فالتقى نفسه في البحر . فافلح من صبر و هلك من جزع . - - -

(١٣)

الهداية و الضلالة من الله تعالى

انما افردت هذه المسئلة مع كونها جزءا من باب صفات الله لما صعب على العامة فهمها .

فاعلم ان الهداية و الضلالة اصلهما مفطورة لما اودعنا الله الحواس و المشاعر و التمييز ، و كذلك الرغبات و ضدها ، ان لم تكبح خرجن عن مدارهن و هي الضلالة .

ثم بالاستعمال الصحيح و الترويض تنمو و تزيد الهداية . الضلالة كلتاهما ، و ذلك مثل نمو القوى الظاهرة و الاجسام ثم اعلم ان الله تعالى هو الذي جعل القوى تنمو و تنشأ كالبذر و النبات و الشجر من حلو و مر و خير و شر . - - -

معتك الاختلاف في انه تعالى هل هدى خلقا و اضل خلقا في لا ابتداء ؟ ام هدى في الابتداء كلهم ، ثم اضل من اعرض عن هدايه ، و زاد الهداية لمن تقبل الهداية الاولى ؟ ام لم يضل احدا بل جاءت الضلالة من ترك الهداية . فمن ترك الهداية الاولى وقع في الضلالة باختيره ؟ و انما نسبت الضلالة الى الله مجازا . او من قبل ان هذه النتيجة انما كانت من سنته تعالى بما ربط الآثار بعلاتها فنسبت اليه تعالى . فالشق الثاني و الثالث لا اختلاف بينهما كبيرا ، و لكن بين هذين

و الاول اختلافا عظيما . فالعقل يحكم بادئ الرأي بان الله تعالى لواضل بعض خلقه من الابتداء من غير ذنب منهم ، ثم عذبهم كان جورا و سوء ظن بالرب تعالى . و اما النقل ، فالقرآن موافق بالعقل و لو اخذوا بالقرآن لم يذهبوا الى خلاف هذه العقيدة ، و لكن اصحابنا اهل السنة يختلفون فيها - - -

تذكرة :

هدى الله الناس اجمعين بهداية عامة

ان الله تعالى جعل الهداية عامة . فمن تقبلها زاده الله هدى ، ومن اعرض عنها زاده عصى لزوما . و هذا الاعراض فعل المرء و تركه في قدرته حتى يتعوده . فحينئذ يصير الترك صعبا و يفسد قلبه مرضا . و الدليل على ان ترك الاعراض في قدرته و قبول الهداية الفطرية الاولى في اختياره قوله تعالى : [و الله لا يهدي القوم الفاسقين ٥ : ١٠٨] اى بالهداية التلية للطاعة ، اى ما دام على فسقه لا ياتيه الهدى المترتب على الاهتداء ، فانا نعلم عقلا ونقلا ان الفاسقين يتوبون والكفار يرجعون . و قال تعالى : [فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ٢ : ٣٧] فالتلقى كان باختياره ، فتاب آدم الى الله فتاب الله عليه . و ما من آدمى الا و يلقى اليه كلمة التوبة بعد الذنب ، فان شاء تلقاها و ان شاء اعرض عنها . و قال تعالى في سورة يونس : [و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠ : ٩٩] و ايضا فيها : [كذلك حققت كلمت ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون ١٠ : ٣٣] - - -

تذكرة :

قال تعالى : [سيقول الذين اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شئ . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا . قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن و ان اتم الا تخرسون . قل فلله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم اجمعين ٦٠ : ١٤٨ - ١٤٩] تمسك الكافرون بان ما هو واقع ، لا بد ان يكون بمشيئة الله ، فاجابهم بثلاثة طرق :

الاول : ان عذاب المكذبين من الوقائع .

و الثانى : انكم تمسكون بالظن و التخريص في ما هو ظاهر صريح .

و الثالث : ان من الوقائع اختلافكم في الهداية و الضلالة ، فلو

اثبت المشية رضاه ، كان الاستدلال بالمشية جمعا بين النقيضين .

و الحق ان الله تعالى لا يكره و لا يشاء الا كراه . فهداكم و

لكنه لم يكرهكم على قبوله - - -

من افاداته رح :

[قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين ٦ : ١٤٩]

من الحجج ما يجعل الغيب مشهودا او تنفى الريب ، ولكن الله تعالى

يعطيها لمن استحقها كما قال : [و تلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه

نرفع لارجات من نشاء ٦ : ٨٣]

فضلالة الناس ليست بان الله تعالى لم يقدر على هداية الخلق ، انما هي من انه تعالى بعد اعطاء الهداية الاولى زادها و آتمها لمن اهتدى بها ، فلم يشاء الله ان يتم الهداية لكل الناس و لكن للشاكرين كما قال : [و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم ٤٧ : ١٧] .
 وهدى يطلق على مجرد فعل الهداية ، وعلى آتمامه . و قوله تعالى :
 [ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ٢ : ٦]
 جاء فى المعنى الثانى ، اى الذين رسخوا فى الكفر و بلغوا نهايته لا ينفعهم الانذار . و ايضا يمكن تاويله الى عدم النفع متى ماداموا فى الكفر . - -

من افادته رح :

الهداية و الضلالة من الله تعالى و لكن تتفرع على فعل العبد .
 و مما يهدى الى ذلك التاويل من آيات القرآن كثير فمن ذلك : [فلما زاغوا
 ازاغ الله قلوبهم و الله لا يهدي القوم الفاسقين ٦١ : ٥] وايضا : [ان الذين
 لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله و لهم عذاب اليم ١٦ : ١٠٤] وهكذا
 قال اشارة : [كدأب آل فرعون و الذين من قبلهم كفروا بآيات الله
 فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوى شديد العقاب . ذلك بان الله لم يك
 مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم و ان الله سميع عليم .
 كذاب آل فرعون و الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكتهم بذنوبهم
 و اغرقنا آل فرعون و كل كانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله الذين

كفروا فهم لا يؤمنون ٨ : ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥] اى من يكفر بالآيات
 الفطرية لابد ان يكذب بالآيات التى انزلت مع الرسل ، فياخذهم الله على
 الاول و يهلكهم على الثانى . وهكذا جاء فى اول سورة البقرة : [ان
 الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على
 قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم ٢ : ٦-٧]
 و فى ذلك آيات كثيرة . - - -

(١٤)

الشبهة العامة

فى الهداية و الاضلال

ان الله تعالى ان كان يحب الرحمة و الهداية و هو القادر المطلق ، فلم لا يهدى
 الناس جميعا ؟ و كيف يغلب الشيطان ؟ و الجواب : ان الله تعالى
 جعل رحمته عامة ، فهدى الخلق جميعا و اودعهم السمع و البصر و الفؤاد ،
 و ملا السماء و الارض بآياته الدالة على سبيل الفوز و السعادة ، و بعد
 ذلك جعلهم مكلفين . و لذلك رفع القلم عن الناسى و الصبى ، و لم يجعل
 الحرج على المريض و المكروه . و بعد التكليف ، من شكره على نعمة
 الهداية و انتفع بها زاده هداية و نورا ، و من كفر بها جلب على نفسه
 نتائج الكفر و باء بسخطه . ثم هو لا يسد عليه باب التوبة و الرحمة .
 و السند على ما قدمنا قوله تعالى : [هل اتى على الانسان حين من الدهر

لم يكن شيئاً مذكوراً . أنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبليه فجعلناه سميعاً بصيراً . أنا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً [٧٦ : ١ ، ٢ ، ٣] و قال تعالى : [و الذين اهتدوا زادهم هدى و اتمم تقواهم ٤٧ : ١٧] فاول هدايته عامة و تمام هدايته يترتب على اعمالهم فقال تعالى : [ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعاً أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ١٠ : ٩٨] فليس من مشيته ان يتم هدايتهم ويوصلهم الى السعادة . و لا من مشيته ان يكرهم بعد ان اعطاهم التمييز و العقل ، فيكون ذلك نقضا لفعله و ابطالا لحكمته وعدله ، فلا نقص فى قدرته بل يعاملهم حسب اعمالهم ، فيهدى من يتقبل و يسخط من يابى ، فيحل عليه نتائج سخطه ، و قد صرح فى القرآن بان الله تعالى لا يهدى الفاسقين ، و الظالمين ، و الكافرين و المستكبرين الذين نبذوا الحق بعد العلم والبينة و جحدوا بآياته كما قال : [ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله و لهم عذاب اليم : (اي ماداموا على الانكار بآياته سد عنهم سبيل الهداية) انما يفترى الكاذب الذى لا يؤمنون بآيات الله و اولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن من كفر بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم . ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، و ان الله لا يهدى القوم الكافرين . اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئك هم الغافلون ١٦ : ١٠٤ - ١٠٨] و قال اصحابنا ان الله تعالى لم يهد الكافرين ، و انما قالوا ذلك

نظرا الى اتمام الهداية . وانكرت المعتزلة هذا القول نظراً الى عموم رحمته و عدله ، و القرآن صرح بعموم الهداية بآيات كثيرة ، فمنها ما مر و منها قوله تعالى : [و اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون . ان تقول نفس يحسرقى على ما فرطت فى جنب الله و ان كنت لمن الساخرين . او تقول لو ان الله هدانى لكنت من المتقين . (فحولوا الضلالة الى ترك الله اياهم) او تقول حين ترى العذاب لو ان لى كرة فاكون من المحسنين . (فاجابهم الله عن هذين فقال) بلى (اي قد هداك الله و لكنك لم تقبل هدايته) قد جاءتك آياتى فكذبت بها و استكبرت و كنت من الكافرين و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة (اي كذبوا بما قالوا ان الله تعالى لو هداهم لكانوا من المتقين) أليس فى جهنم مثوى للتكبرين . (اي جاءتهم آيات الله فاستكبروا عنها و لم يؤمنوا بها) ٢٩ : ٥٥ - ٦٠] و قال تعالى --- (بياض فى الاصل)

من افادته رح :

مدار الهداية و الضلالة

(١) مدار الهداية و الضلالة على التمييز و الاعتماد و ضدهما . قال تعالى : [فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ٣٩ : ١٨] فالمهتدى حديد النظر ، فيميز و يفرق فلا يلتبس عليه الامور و شديد

التصميم ، فلا يقدم رجلاً و يوخز اخرى و يتذبذب . قال حافظ
(الشيرازي) : در مذهب طريقت خامي نشان كفر ست
آرے طريق زندان چالاكي ست و چستی

و بعض التفصيل : ان العقل بعد البيان اذا وقع في الشك ، و
قال يمكن هذا و هذا ، و ساوى بين اليقين و الظن ، و توهم الابطال ،
و خلطها بالحقائق البينة فذلك ضلاله المبين . و اصل هذا ربما يكون
من الهوى الذى يخالفه اتباع الحق ، فيلقى الشبهات في العقل و يظلم عليه
الامر ، بل يعمل في تسويلاته . فحينئذ يصير العقل عبداً للهوى ثم
الهوى اذا اتبع ازداد قوة ، و العقل ظلمة . و العزم ضعفا . و اذا
عصى الهوى ازداد العقل نوراً ، و العزم قوة . قال تعالى : [و الذين
اعتدوا زادهم هدى و اتاهم تقويهم ٤٧ : ١٧] وقال : [و اما من خاف مقام ربه
و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المساوى ٧٩ : ٤٠ - ٤١] فربط
الخشية بالجنة ، و جعل الانتهاء عن الهوى واسطة . و المقصود انه لا بد
للهداية من شدة التمييز و التشهير ، و ان الارتياح كفر و ضلالة . و
ان خير ما القى في القلوب اليقين ، و ان الهوى هو اعدى عدوك ، فانه
يميت اقوى ناصر لك العلم و اليقين ، فلا بد من بيان اسباب هذا اليقين
و ادوائه ، و اسباب الشك و دوائه .

(٢) لما كان التذبذب في العلم و العمل نتيجة لضعفهما ، ظهر ان
كمال قوتي العلم و العمل هو كمال النفس ، و هو الاطمينان لما هدى
الله الانسان . . . و مع ذلك الهوى قد اشرب في القلب وسيط من

دمه ، فيلزمه الصبر الشديد و هو القيام على الحق الظاهر . قال تعالى :
[و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ١٠٣ : ٣] انما ضم الصبر بالحق
لكونه اكبر اعوانه . فالاطمينان هو الكمال ، و لذلك طلبه الخليل عليه
السلام حيث قال [ليطمئن قلبي ٢ : ٢٦٠] ولذلك قال تعالى : [يا ايها
النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ٨٩ : ٢٧ - ٢٨] و ايضا
قال تعالى : [ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اتنزل عليهم الملائكة ٤١ : ٣٠]
(٣) الاطمينان ليس الا الرجوع الى مكسبون الفطرة . قال تعالى :
[لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين ٩٥ : ٤]
- [٥٥ : ٥٤] فخلق الله الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين . و ذلك بعد
تمام النشأة ، كما ان خلقه البذر في تقدير امره و كمال غايته ، و اول
فكرته ما يصير اليه ، فالمصير هو الاول فكراً و تقديراً ، و الآخر وجوداً .
فالاطمينان خلاص من الهوى و رجوع الى الرب ، فان النفس خلقت لذلك .
(٤) الهوى نشأ من ادراك النفس بذاتها بعد الخلقة ، و هو بعد
ادراكها بربها . فانها اطاعته في اول وجوده في الكون و بكال التعبد و
هو المخلوقية . فلما رأته مستقلة ، ذات رغبات الى غير ربها صارت ذات
هوى ، و لولا ذلك لما تزكت و لا تطهرت ، فان التزكية اسقاط الزوائد ،
فالنفس في اول فطرتها غير متدنية ، طهارتها رجوعها اليها ، و ذلك
اطمينانها و استقامتها ، و مقامها [في مقعد صدق عند مليك مقتدر
٥٤ : ٥٥] . اول طاعتها كانت كرها فانها لم تكن . و بعد تعلقها بشهواتها
صارت بردها الى ربها و قمعها شهواتها و ذلك بالاختيار و المجاهدة .

فالصعود عن حضيض الطبيعة هو الذى شرفها على الملائكة ، فالانسان التائب كالواصل بعد الهجران . و شرفه الصعود عن الطبيعة التى هى نفسه و آله ، فقتلها و قربها و هذا هو الاسلام . (كما قال :) [فلما اسلمنا و تله للجبين ٣٧ : ١٠٣] - - - - (بياض فى الاصل)

من افاداته رح :

المخلوق حقيقته التعبد ، فان الخلق اشد التصرفات و المخلوقية اشد الاذعانات . ثم الخلق اكبر النعم ، فان الجود بعد الوجود مبنى على جود و هو الوجود . و الآلام عوارض زائلة .
فان زعمت ان الخلق كان للتعذيب ، لم يكن خيراً ولا رحمة و لا جوداً . و لذلك قالوا ان الخلق اثر رحمته ، و على هذا كان التعبد والطاعة اول الفطرة ، و كان العصيان نقضا و ابطالا للفطرة . و لهذا كان التعبد خيراً و موافقا للوجود . و كل ذلك مبنى على كون الخلق و اطواره جاريا على منهاج الرحمة . كما قال تعالى : [اقرء باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرء . و ربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ٩٦ : ١ - ٥] فكونه تعالى اكرم الكرماء يستلزم انعامه اولا بالخلق و ثانيا اعداده الانسان لافضل النعم و هو العلم ، و يشبهه اوائل سورة الرحمن مع زيادات - - -

من افاداته رح :

من حب العلم الذى جبلت عليه النفوس ، انها تقنع بالظن فيما ليس لها سبيل الى العلم به . و من حب اليقين الذى جبلت عليه ، ربما تشك فيما علمته . و من غلبة الهوى ربما تغمض عينها عما رأتها .
فن خرج عن الهوى ، و استعمل ما اعطاه الرب من قوة النظر و الفكر ، لم يضره ظن و لاشك . فانه يستعملها للعلم ، فانه يبسط بالظن و يقبض بالشك فيجاهد ليصير ظنه علما و شكه مانعا عن قصور في نظره - - - -

من افاداته رح :

(١) اذا اخبرت عن امر ضد ما تظنه حقا ، تشك فيه . فالشك ينشأ عن علم ما . فان لم يكن عندك بالشئ علم و اخبرت عنه ، قبلته قبولاً ما . ثم اذا عاضدت الخبر شهادات ، زدت قبولاً له .
(٢) ايضا تشك فيما يخالف هواك . و هذا من جهة الارادة ، فان الارادة قبل كل فعل .
(٣) الشك المبني على الظن و الوهم . لا يقوم خلاف العلم الثابت الراسخ الا ان يذهل عنه . و لكن الارادة ربما تساعد الظن ، و ذلك بان الحق يخالف هواك ، فتكره الاستماع و القبول و تتعamy . و تكره القائل فتتهمه بالخداع و سحر الكلام - - - -

(١٥)

الهداية فضل من الله تعالى

(١) اما اولاً فظاهر . فانه تعالى اعطانا العقل و التمييز و حب الخير و الرغبة اليه . و اما بعد تلك الهداية الاولى ، فيعطينا بعد اعمالنا فضلاً و زيادة . كما نزرع حبة فيعطينا مائة حبة بل سبع مائة حبة . هذا .

(٢) الهداية و ارادة الخير و الرغبة اليه لا تأتي من جهة العقل فقط ، بل يعطيها الله لمن اطاع العقل و سلك سبيله . قال تعالى : [و لو اننا نزلنا اليهم الملائكة و كلهم الموتى و حشرنا عليهم كل شئ قبلاً ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله و لكن اكثرهم يجهلون ٦ : ١١٢] اي يجهلون بان الهداية منة من الله ، فيطلبون الآيات البينات مع كبرهم و عدم التفاتهم الى الآيات العادية و غفلتهم . و قال تعالى : [و اقساموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، قل انما الآيات عند الله و ما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون . و نقلب افئدتهم كما لم يؤمنوا به اول مرة (اي لانهم لم يؤمنوا به اول مرة) و نذرهم في طغيانهم يعمهون ٦ : ١١٠-١١١]

(٣) و من ههنا يتبين الحاجة الى طلب الهداية من الله تعالى و الدعاء لها ، و من ههنا صارت الصلوة اول الشرائع ، قال تعالى : [استعينوا بالصبر و الصلوة ٢ : ١٥٣] و قال تعالى : [و الذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلوة ٧ : ١٦٩] و في ذلك آيات كثيرة .

و قال تعالى : [و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة و العشى

يريدون و جهة ما عليك من حسابهم من شئ و ما من حسابك عليهم من شئ فنطردهم فتكون من الظالمين . و كذلك قتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ٦ : ٥٢ - ٥٣]

فيمن الله على من شكر . و المراد من الشكر هو اطاعة العقل و النور الفطري كما قال : [انا هديناه السبيل اما شاكر و اما كفورا ٧٦ : ٣]

و من سنة رحمة الله الزيادة على الشكر كما قال : [و لئن شكرتم لازيدنكم ١٤ : ٧] و الصلوة بنيت على الشكر فصارت اكبر مجلبة للهداية ثم اكبر الحجب ، و الصلوة بنيت على الخشوع فصارت اكبر ذوا . - - -

- - (بياض في الاصل)

(١٦)

محل الهداية و الضلالة

(١) ليس كل شئ محلاً للهداية و الضلالة ، فانا نعلم ان الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في كثير من الفروع ، و كذلك المجتهدون من السلف ، و مع ذلك لم يكونوا عند المسلمين من الضالين . و كان النبي ﷺ يستشير اصحابه ، فتختلف آراؤهم و كان النبي ﷺ يأخذ برأي بعض دون بعض ، و يمدح كليهما لما يرى من طهارة نياتهم و تحريرهم مرضاة الله بل ربما يكون حكم النبي ناشئاً عن كمال الرأفة و السماحة و ينزل الوحي بخلافه لما خفي عليه بعض الامور .

والعقل موقن بان هذه الآراء والاحكام طاهرة عن دنس الضلالة ،
و هذا امر ظاهر مسلم عند المسلمين و ذكره العلماء ، و لكن ربما يغفل
عن التحديد و التعريف لمحل الضلالة و عن نتائج المهمة ، فنعرفه اولاً ،
ثم نذكر ما يستنتج منه .

(٢) فاعلم ان محل الضلالة ما شنع عليه الكتاب و السنة بالذم و
الوعيد كالشرك ، و الفساد في الارض و القتل بغير الحق ، و البغي ،
و الفحشاء ، و الجرأة على المعاصي ، و نبذ الطاعة ، و التفرق عن
الجماعة ، و ركوب سائر الكبائر .

ومن نتيجة هذا التعريف انك تفهم معنى الاجماع وحده ومنتهاه وتفهم
معنى الكتاب والخبر الذي يتمسك به في قبول النقول - - - (يباشر في الاصل)

من افاداته ح :

الاختلاف في امور الهداية و الضلالة يجعل فرقتين : مهتدية و
ضالة . و الاختلاف فيما وراءها يجعل درجات للمؤمنين ، فالمختلفون فيه
على درجات مختلفة من الحكمة و الرشاد ، و لذلك لا تريب على من
اخطأ في كثير من تفاسير الآيات اذا لم يقع في اعتقاد ضال ، فان
المجتهد قد يخطئ و قد يصيب - - -

الامة المهتدية واحدة في نصح افرادها بعضهم لبعض . فاتباع الائمة
الاربعة هم على طريق السلف ، فانهم لم يعاند بعضهم بعضاً على الفروع .
و اما الاصول : ففيها مالم يومر بالتعمق فيه فالاعتقاد المجمل يكفي ، فتبين
لنا ان اهل السنة هم اهل الحق ، و صار النصح معيار الهداية والضلالة - - -

(١٧)

الجبر و الاختيار

هذه المسئلة لا تختص بالمسلمين ، بل قد اختلفت فيها اليهود و
النصارى و طال خصامهم ، و كذلك الفلاسفة سواء تدينوا بدين او
انكروا به . فيحسن بها ان نبحث عن المسئلة من جهة العقل والنقل كليهما .
و اول الامر تعريف الجبر و الاختيار ، ثم تنقيح موضع النزاع ،
و بعد ذلك نذكر الدلائل العقلية من الفريقين و نفرق بين صحيحها
و سقيمها ، ثم نذكر ما جاء به القرآن الحكيم ، ثم ندل على مثار
الخطأ في فهم معناه - - -

(١) هل الانسان مجبور ام مختار ؟ فلا بد من تعيين معنى الجبر و
الاختيار و هما من صفات الافعال .

الافعال الصادرة من غير سبق ارادة تسمى اضطرارية ، و التي
تتبع الارادة و توافقها تسمى اختيارية ، فالارادة تخالف الجبر والاضطرار ،
و الانسان ذو ارادة ، فافعاله التابعة لارادته ليست بالجبر . فبقى السؤال
في الارادة ، و الظاهر ان الارادة لا تكون بعد ارادة و الا لتسلسل
الامر و هذا هو عين الجبر .

فنقول ان الانسان مضطر ان يختار الخير لنفسه ، فمن اختار الشر
فانما هو اما من جهل او من غفلة ، فلزم التعليم و التنبيه . فان فرض

الانسان مضطرا فانما هو مضطر الى الخير .

ثم نقول ان الارادة و ان لم تكن مسبقة بارادة و لكنها امر حادث ، فلا بد ان يسبقها امر ما ، فلننظر في هذا السابق .

(٢) الارادة تتبع الطبيعة و الخلق و بحسب ذلك تتعلق بالامور ، الجواد يعطى الفقير لاقتضاء طبعه و خلقه و ذلك لا يسمى جبرا . و الانسان ربما يكتسب عادة سوء فلزم اصلاحه بالتأديب و التخويف . و طبيعة الانسان تتضمن اختياره و الهامه بالفجور و التقوى كما تتضمن ميله الى الشهوات ، و الحاكم هو القلب و نفسه المختارة ، فان حول الامر الطبيعة و جعلت هي اصل الاجبار لم يبطل اختياره ، بل اختياره هو المجبر على ارادة ، فكيفما يجرى اختياره تجرى ارادته .

(٣) من يمسك بعلم البارى تعالى و يظن انه لا ملام على فاعل الشرفان فعله انما كان متحتما . يحجب بان علم البارى تعالى لم يكن بذلك الفعل فقط بل احاط بسلسلة عللها ، و من جملة العلل ارادة فاعل الشر و كون ارادته من قبل نفسه ذات الاختيار . فان قيل انها كانت مجبورة ، قلنا انه لم يثبت جبرها ، بل الغالب على الوجدان عدم الجبر ، و لا يقاس ذلك على تتابع الآثار في الجوامد فانه قياس مع الفارق ، فان الجوامد لا ارادة لها ، و الجبر او الاختيار انما يكونان لذوى الارادات .

(٤) قد ايقنا بان الاله كريم و رحيم ، و محال ان يضطر الانسان على الشر ثم يعاقبه ، و يحجز الناس في معرفة الارادة لا يبطل الحق المبين . (٥) من ارسخ اصول العلم ان يوخذ من المفروضات ما تنحل به

الاشكالات ، و القول بالجبر هادم لوجدان المدح و الذم و الشرائع و القوانين ، و لحسن العقيدة في البارى تعالى ، فانه من اقبح القبائح ان يضطر الى الشر ثم يعاقبه و يلومه و يسخط به .

(٦) علم النفس من اصعب العلم . و ميل المنكرين الى ترجمة احوالها بالقياس على الجوامد . و بذلك ينفون خاصتها : وهى الفعل و الارادة و الاختيار ، فالقائلون بالجبر من الفلاسفة هم الذين ينكرون بالروح . واما القائلون به من الملمين فمن وجهين : من قبل الايمان بالقدر ، و ذلك غير مستلزم للجبر فان العلم غير الفعل و القدرة . او من قبل احاطة قدرة الرب ، و ذلك ايضا غير مستلزم للجبر فانه تعالى قادر على ان يعطى الاختيار و القدرة لبعض مخلوقه . و على كل حال فليست المسئلة من اليقينييات الظاهرة ، فلا يتمسك بها لهدم اليقينييات المسلمة .

(٧) الارادة ليست هى الفعل ، انما يتبعها الفعل و الفعل غير الانفعال و لا فعل في الجبر .

(٨) تمسكوا بان الفعل خلاف علم البارى تعالى مستلزم للحال و ذلك يثبت الجبر . و هذا لا يصح فان ذلك يثبت الجبر في البارى تعالى ايضا و هو محال و لا يقول به المليون . و كيف ذلك ان علم البارى تعالى انما تعلق بالواقع ، و الواقع يشمل ما كان اضطراريا و ما كان بالارادة و المشية ، فعلم البارى تعالى بالافعال الارادية لو جعلها اضطرارية لم يكن مطابقا للواقع و هذا خلف . فان قيل هذه مصادرة على المطلوب ، فانك لم تثبت بعد ان من الافعال ما هو اختياري ؟ اجبتك بكون

افعال الباري تعالى اختياريا فانه مسلم عندك . و اما الذي لا يومن بالاله
الرحيم الحكيم ، فلا تمسك له بعلم الباري تعالى ، و قد اجبنا عن قياسه
مع الفارق - - - (بياض في الاصل)

من افاداته رح :

لو كان العلم القديم دليلا على الجبر ، لكان ذلك صحيحا في افعال
الباري تعالى ايضا ، فانه يعلم كل ما يقع - - -

الافعال يتبع الارادة ، و الارادة تنشأ من غير ارادة و لكن
لا جبر . فالحل : ان اول الامر الميل ، ثم حكم النفس بكونه خيرا او
شرا . ثم طوع : اما للليل الاول و هو التعبد للهوى ، و اما للحكم الثاني
و هو العبادة للرب . فالانسان اما هو مطيع للهوى او مطيع للرب ، و
هذا الطوع انفعال و هذا هو المسمى بالارادة .

ثم العبد بعد الارادة يكون فاعلا لما اراد لا خالقا ، فهو بطوعه
يكسب لنفسه خيرا او شرا ، و الاختيار هو طوعه اما لهذا او لذاك .
ثم بعد تنشأ عادة او قوة لليل او الحكم ، و هذه تزداد حتى لا
يبقى الاختيار . و لكن الله تعالى خلق للنفس ندامة تقاوم العادة ، فكل
سنة تقوى الهوى و كل ندامة تقوى التقوى ، و لكن الندامة تضمحل
بالسيئات حتى يطبع على القلب . و هذا ما صرح به القرآن كثيرا - - -

من افاداته رح :

قال الله تعالى : [و ان من شئ الا يسبح بحمده ١٧ : ٤٤]
التعبد اثنان :

- ١- كرها على النفس بردها عن ميلها ، كما قال تعالى : [و نهى النفس
عن الهوى ٧٩ : ٤٠]
- ٢- طوعا حيث لا ميل الا الى التعبد ، كما قال تعالى : [قالنا اتينا طائعتين ٤١ : ١١]
و الانسان خارج عن الشئ ، فانه الشاقي المرید حتى ينتزع عن
ارادته بالتعبد الكامل ، و يتقرب بالنوافل ليحسم حب لارادة بالصلوة .
و يحسم حب الشهوات الخارجة بالزكوة - - -

من افاداته رح :

- (١) هل في اخبار الله تعالى عن قوم انهم لا يومنون اجبار ؟ كلا
بل الاخبار مثل العلم غير مجبر ، ان ما اخبر به علم منهم .
- (٢) هل في فعل الختم اجبار ؟ نعم ، و لكنه بعد فعلهم و جزاء
و لزوما .
- (٣) ما النسبة بين المحكوم عليه و الحكم ؟ نسبة الاثر و المورث .
- (٤) كيف نسبة فعل الحكم اليه تعالى ؟ اما من جهة المنع ، او
ايقاع الاثر - - -

(١٨)

دلائل الجبر و نقدها

ظن بعض فرق المسلمين ان القرآن جاء بالجبر صراحة و استدلالا .
 اما صراحة : فذلك مثل قوله تعالى : [و يفعل الله ما يشاء ١٤ : ٣٧]
 و قوله تعالى : [فان الله يضل من يشاء و يهدي من يشاء ٣٥ : ٨] و
 قوله تعالى : [و ما تشاوون الا ان يشاء الله ٧٦ : ٣٠] و غير ذلك .
 واما استدلالا : فان القرآن قد صرح بكون كل شئ مقدرا و منه
 اعمالنا ، فلا اختيار لنا في ما هو مقدر . و ذلك قوله تعالى : [انا كل
 شئ خلقناه بقدر ٥٤ : ٤٩] و قوله تعالى [و كل شئ عنده بمقدار
 ١٣ : ٨] و امثال ذلك كثيرة .

فحل المسئلة بتحقيق معنى المشية و التقدير و موضع الآيات - - -

آيات المشية التي تمسك بها المجبرون

قد علمنا من القرآن ان الله تعالى لا يشاء الا ما هو الحق المحض .
 و ايضا قد علمنا من القرآن ان الله تعالى هو الحق ، و يحب الحق ، و
 يحكم بالحق . و ايضا قد علمنا من القرآن ان الله تعالى هو القادر المختار ،
 و ذلك بان مشيته ليست تحت قدرة غيره و انها حسب صفاته الازلية و
 اسمائه الحسنی و منها الحق .

فبعد هذه العلوم ننظر فيما تمسك به المجبرون من آيات القرآن ،
 فلا بد من تاويلها الى محكمات الآيات فمنها قوله تعالى في آخر سورة
 الدهر ، وفي آخر سورة التكوير ، وفي آخر سورة المدثر و غير ذلك .

تاويل آيات المشية

جل متمسك المجبرة نقلا آيات المشية فنذكرها و ندل على تاويلها .
 فاعلم ان الله تعالى علمنا انه مالك الملك يفعل ما يشاء و لا راد لمشيته .
 فدل بذلك على عموم قدرته و نفى انداد له و شفعا باطلة رجوا منهم
 نصرة و توكلوا عليهم مع الاصرار على معصية الله . فعلمنا احاطة رحمته
 و نعمته . فمن شاء غفر له و من شاء عذبه ، و من شاء هداه و من
 شاء اضله ، فانه لو عجز عما اراد لم يكن الها . فلا رحمة و لا تقمة ، و
 لا هداية و لا ضلالة ، و لا شفاعة بالنفع و الضرر الا بمشيته و اذنه ،
 فهو الذي نرجوه و نخاف و نتوكل عليه .
 ثم كما انه تعالى علمنا انه مالك الملك يفعل ما يشاء ، فكذلك علمنا
 انه لا يشاء الا الحكمة و العدل و الرحمة ، و دل بذلك على ان لا نطمع
 الباطل و القبيح .
 فهذان اصلان را سخان يتقبلهما العقل و يصرح بهما القرآن . و الآن
 نذكر آيات المشية (و تاويلها) :

١- قال تعالى : [ان الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر (اي يقدر لمن يشاء) انه كان بعباده خيرا بصيرا ١٧ : ٣٠] فبين انه يبسط و يقدر حسب علمه بعباده ، فلا يشاء الا الحق .

٢- و قال تعالى : [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و يضل الله الظالمين . و يفعل الله ما يشاء ١٤ : ٢٧] اي يثبت من يشاء و يضل من يشاء فلا يمكن احدا ان يرد ذلك ، و لكنه تعالى بين من قبل ذلك انه يثبت المؤمنين و يضل الظالمين . فعلنا انه لا يشاء الا ما هو الحق و العدل .

٣- و قال تعالى : [ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة و لكن يدخل من يشاء في رحمته و الظالمون ما لهم من ولى و لانصير ٤٢ : ٨] فعلنا انه يدخل في رحمته من آمن به وحده ، فانه تعالى قال : [الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ٢ : ٢٥٧] فعلنا ان الله تعالى ولى المؤمنين فيهديهم ويدخلهم في رحمته وذلك هو مشيئته وهو الحق المحض . واما الظالمون الذين يحددون بآيات الله تعالى فوليهم الشيطان ، فلا يدخلهم الله في رحمته و ذلك ايضا مشيئته و هو الحق المحض .

٤- و قال تعالى : [و من لم يؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا . والله ملك السماوات و الارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و كان الله غفورا رحيم ٤٨ : ١٣ - ١٤] فدل سياق الكلام على انه ان آمنتم و استقمتم بعد الزيغ يغفر لكم .

٥- و قال تعالى : [و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم . فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم . ألم تعلم ان الله له ملك السماوات و الارض يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء و الله على كل شئ قدير ٥ : ٣٨ - ٤٠] فبين ان من سئى الله تعالى انه يتوب على من تاب و اصلح ، و هذا من مشيئته ولا راد لها فهو مالك الملك .

٦- و قال تعالى : [ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا . و ما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيم . يدخل من يشاء في رحمته و الظالمين اعد لهم عذابا اليا ٧٦ : ٢٩ - ٣١] اي مشيئته تجري على العلم و الحكمة فمن آمن بالله و اليوم الآخر و بما انزل ، يوفقه ان يتخذ الى ربه سبيلا كما قال : [و من يؤمن بالله يهد قلبه و الله بكل شئ عليم ٦٤ : ١١] وكما قال : [الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ٢ : ٢٥٧] ، يدخل من يشاء في رحمته ، بين هذه المشية في آية ٣٠ من سورة الجاثية وهى : [فاما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ٤٥ : ٣٠]

٧- و قال تعالى : [ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم . و ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ٨١ : ٢٧ - ٢٩] اي ان الله تعالى رب العالمين فهو يدبر حسب مشيئته ذات الحكمة و الرحمة كما قال : [و رحمته وسعت كل شئ ٧ : ١٥٦]

٨- و قال تعالى [كلا انه تذكرة . فمن شاء ذكره . و ما يذكرون

الا ان يشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفرة ٧٤ : ٥٤-٥٦] قد قال قبل ذلك انهم لا يخافون الآخرة فهو لا يذكرون . و هكذا قال : [انما انت منذر من يخشاها ٧٩ : ٤٥] . فالأذكار بالقرآن لا يحصل الا بعد الخشية و الانابة الى الله تعالى ، فمن فعل ذلك آتاه التقوى و غفر له فادخله في رحمته و اصلح بآله ، و كلما ازداد في الانابة ازداد صلاحا .
٩- و قال تعالى : - - - - - (بياض في الاصل)

الحكمة الخاصة في اكثار ذكر المشية

اصل الدين ان نحب الرب و نتوكل عليه و نلتزم رضاه ، و لا بد لذلك من ذكره و دعائه ، و من ابطال كل ما يخالف ذلك . و غلب على كثير من الناس اوهام :
فمنهم من زعم بوجوب الآثار فوقه في وهم تعطيل الرب .
و منهم من اتكل على الاعمال فالتزمها و استغنى عن محبة الرب .
و منهم من اعتمد على الشفيع فعبده و ترك الرب .
فالآثار والاعمال والشفعاء كل ذلك تحت مشية الرب . فلا نفع و لا ضرر ، ولا هداية ولا ضلالة ، ولا مدد ولا شفاعاة الا بعد اذنه .
فانه تعالى هو المبدع ، و الخالق لكل شئ ، ولا يفعل شيأ بالوجوب عليه بل بمشيته - - - - -

عدم الاكراه

قال تعالى : [ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا] فانه لا راد لمشيته ، فانه تعالى لو شاء باى طريق كان ، لفعل . ولكنه لم يرد ذلك الا على نهج العدل والحكمة فلم يكرههم ، ولذلك وجب على النبي ايضا ان لا يكرههم فبين ذلك بقوله) فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . (اى نحن اذ لم نكرههم فهل انت تكرههم ؟ و انكار ذلك بين ، لان ذلك خلاف حكم ربك . ثم هذا طلب محال ، فان الرب تعالى اذ لم يكرههم فقد خلاهم بين استعمال النظر في الآيات الظاهرة و التغافل عنها ، فتغافلوا بجرى عليهم سنة الله الحكيمه ، فلزمهم رين التغافل فسدوا عن الايمان ، و لا يؤذن لهم الا ان يتوبوا و يتحولوا عن تغافلهم ، و بين ذلك فقال) و ما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله (فعلم ان من الناس من لا يؤذن لهم لسيئة منهم ، كما يتضح بما بعد ذلك و هو قوله تعالى) و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون . (اى لا يعقلون ما بين الله من آياته في العالم ، فليس للنبي الا تكرار الذكر ، لينتبهوا و يتفكروا في آياته فقال) قل انظروا ماذا في السموات و الارض (اى من الآيات و النذر ، فمن كان فيه ذرة من تنبه العقل تفكر في عواقب الامور فهدى و الا فلا . فبين ذلك بقوله) و ما تغنى الآيات و النذر عن قوم لا يؤمنون . (و هؤلاء الذين لا يتفكرون ، محال ان ينتبهوا و يخافوا العواقب ، حالهم كحال المنكرين السابقين ، فهم بشهادة حالهم ينتظرون العذاب ، كما

بين فعال) فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانظروا
انى معكم من المنتظرين ١٠ : ٩٩ - ١٠٢]
و قال تعالى : [- - -] (بياض في الاصل)

من افاداته رح :

العمل يمكن فيه الاكراه ، و اما العلم و الايقان فلا مجال فيه
الاكراه . و الدين اوله و رأسه الايمان ، فلا اكراه في الدين كما صرح
به القرآن : [لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ٢ : ٢٥٦] - - -

في ابطال الاجبار

(١) صريح العقل وحسن الظن بالرب تعالى يشتملان عن ما ذهب
اليه الاشاعرة من القول بان الله تعالى يجوز له تعذيب العباد من غير
ذنب ، و قد اجبرهم على فعل ما يجلب عليهم العذاب من غير سابقة
ذنب منهم . لا شك ان الاحسان اليهم من غير استحقاق و لا سابقة
حسنة حسن ، و لكن التعذيب من غير جريمة او اجبار على الجريمة
ظلم شنيع ، تعالى الله سبحانه عن ذلك . و قد دل صريح القرآن و العقل
على نفى ذلك مثلاً : [و ان الله ليس بظلام للعبيد ٢٢ : ١٠] و هذا كثير .
و لو جاز هذا لما احتج على المشركين بانهم اقرؤا اولاً بالتوحيد ،

و ان التوحيد من فطرة الناس التي فطرهم عليها كما قال تعالى [و اذ
اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست
بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين :
او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا
بما فعل المبطلون ٧ : ١٧٢ - ١٧٣] فلو كان جائزاً ان يهلكهم بغير جريمة
لم يكن لهذه الحجة موضع ، و اقال لهم انما نعذبكم لانا نريد ذلك ، و
ليس لكم ان تسألونا عما نفعل ، كما فهمت الاشاعرة من قوله تعالى : [لا
يسأل عما يفعل و هم يسئلون ٢١ : ٢٣]

(٢) و قد استدلت الاشاعرة بهذه الآية ، و بان حكماً بان هذا
الفعل حسن لله تعالى او قبيح ، حكم على ربنا و هو ارفع من ان يحكم
عباده عليه ، ثم زادوا على ذلك و قالوا ان الحسن و القبيح لا يعلم
بالعقل ، بل لا حسن و لا قبيح الا ما حكم الله بكونه حسناً او قبيحاً
في حقنا . فنقول ان الله تعالى فطرنا على معرفة الحق و الباطل ، و
الحسن و القبيح ، و اوضح لنا ذلك بكتابه ، وفطرنا على صراط مستقيم
و علمنا و اطمنا انه تعالى على الصراط المستقيم ، و لولا ذلك لما امكن
خطابنا ، و لا الاحتجاج علينا ، و لانهدم بناء المدح و الذم و تقديس
الرب تعالى و حمده و شكره .
و اما حديث الحكم على الله تعالى فلا يلزم ابداً ، فانا قد آمنا بحملي
صفاته و قدسه . افليس انا نحكم عليه بل ننفي عنه كل قبيح اطمنا يقبحه
و اوضح ذلك بكتابه .

و اما حديث السؤال : فنقول انا آمننا بانه تعالى لا يفعل الا ما هو الخير و الحسن ، و كثير من افعال ربنا لا نستطيع ان نعلم الحكمة التي فيه ، و ليس لنا ان نطلعنا ربنا على حكمة جميع افعاله . فكيف بنا ان نسأله لم فعل ذلك ؟ اليس يكفيننا ان نؤمن انه حق و حكمة و حسن . و للسؤال وجوه فيختلف بحسبها . فربما يكون السؤال من العبد المطيع لربه على سبيل الاستعجاب كما سأل موسى عليه السلام حيث جاء في سورة الاعراف : [اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ٧ : ١٥٤]

و ربما يسأل العبد الصالح المطيع لربه سواليا فيه شوب من الانكار ، كما سأل نوح عليه السلام حيث جاء في سورة هود : [رب ان ابني من اهلي و ان وعدك الحق و انت احكم الحاكمين . قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين . قال رب اني اعوذ بك ان اسئلك ما ليس لي به علم و الا تغفر لي و ترحمني اكن من الخاسرين ١١ : ٤٥-٤٧]

و يشبه ذلك سوال الملائكة حيث ذكر الله تعالى لهم انه جاء في الارض خليفة .

و هذا القسم الاخير مما لا ينبغي للعبد ، الا ترى كيف اجاب الله نوحا . و كيف استغفر نوح عليه السلام لسواله ، و نبهه على ان سواله من الجهل بحكمة افعال ربه ، و يشبهه ما اجاب به الملائكة كما قال تعالى : [قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدر لك . قال اني اعلم ما لا تعلمون ٢ : ٣٠] فلم

يجبهم بانه انما اراد ذلك و ليس لكم ان تسألوا عما يفعل . و لو صح ذلك الجواب لما اخبر الملائكة بما هو فاعل ، و لما سألوهم فنبههم على انه تعالى يعلم ما لو علموه لما سألوهم و لا ابدوا شبهة . و بالجملة فليس للعباد ان يسألوا عن فعل الرب على سبيل الانكار ، بل عليهم الايمان بانه حسن و حكمة و الاذعان لما يأمروهم به .

(٣) و استدلت الاشاعرة بانهم يعلمون انه لاخير لمن خلقه الله بعد ما علم انه يموت كافرين و يخلد في النار ، و زادوا على ذلك فقالوا انه تعالى اجبرهم على الكفر ، فانهم بعد علمه تعالى بكفرهم مجبورون على الكفر . فنقول ان لزوم الاجبار من علمه تعالى القديم باطل ، و هو مبسوط في موضعه . و اما عدم الخير لمن خلقه الله و هو يعلم انه يموت كافرا ، لا ينفي الخير عن فعل الرب . فانه تعالى خلق كل شئ بالحكمة و خير ، فان الفعل الخاص ربما يكون فيه خير كثير و لا يلزم ان يكون فيه خير لكل خلق . و علم الله تعالى هو المحيط بكل خير يكون في ما خلقه . و عدم علمنا بذلك كله او بعضه ضروري . و الجهل بشئ لا يلزم الانكار به مع العلم الاجمالي بان فيه خيرا و حكمة ، الا ترى كيف نبهنا الله تعالى على ذلك حيث ذكر قصة موسى عليه السلام مع صاحبه ، الا ترى كيف خفى على موسى حكمة فعل صاحبه فلم يصبر عليه و سأله على سبيل الانكار ، فلم يجبه بانه انما فعل ما فعله بامر الرب بل بين الحكمة ، ثم قال لم افعل ذلك الا بامر الرب . - - - - - (يباض في الاصل)

١- فمنهم من يقول ان الايمان يمكن ان يبقى مع سوء العمل .
 ٢- ومنهم من يقول ان سوء العمل والايمان ضدان فلا يجتمعان .
 ٣- ومنهم من يفرق فيقول ان الايمان يضاده العمل السيئ على اختلاف درجات التضاد ، فبنقص القدر من الاعمال السيئة ينقص من الايمان ، و بعضه يبطله . وهذا هو الثابت عقلا و نقلا .
 قال تعالى : [بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته . فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢ : ٨١] و قال تعالى [و من يقتل مومنا متعمدا فجزأوه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه واعد له عذابا عظيما ٤ : ٩٣] و قال تعالى : [و من يعص الله ورسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب مهين ٤ : ١٤] و هكذا في آكل الربوا .
 و قد جاء في صحيح البخارى : « ان من الاعمال سبع موبقات ، و هو استنباط من القرآن .

(٢١)

الروح من امر الرب تعالى

روح من الله و امره و كلمته شئ واحد كما قال الله تعالى : [قل الروح من امر ربي ١٧ : ٨٥] وقال : [و نفخت فيه من روحي ١٥ : ٢٩]

وقال : [خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ٣ : ٥٩] وقال : [و كلمته القاها الى مريم و روح منه ٤ : ١٧١]
 فالامر عام ، و الروح امر خاص . و فكلمته القاها الى مريم ، عام و اتى بالخاص فقال : و روح منه . . فما من شئ الا ينتهى الى امر الله ، و امر الله هو الخلق الاول . و ما بعده آثار له و مركب منه و من مثله ، فالروح له آثار عجيبة ، و قوى اخرى من امر الله لها آثار كما ترى في العالم الجسماني .

فاذا رأيت معلولا او اثرا سبوت غوره و ترقيت من علة الى علة حتى انتهيت الى ما ليست وراءه من علة الا ان تقول هو امر الله ، و لكن ذلك على التخمين و الظن لانه يمكن ان ينكشف له علة . فاما الروح فلا شئ وراءه حسب قول القرآن .

و كان هذا جواب النبي خلاف من يقول ان الروح من آثار الجسم ، و سخافة هذا القول مبرهن عليها في مقامه للدور فانك ان تتبع عناصر الجسم انتهيت الى قوة هي مصدر الآثار . فاما ان تجعلها مدركة فهي الروح ، و اما ان تزيد عليها من مدركة فتلك هي الروح . ثم الادراك قوة ، فالروح لا بد له من قوة ، و خالق الادراك ليس جسما . فالادراك اول القوى ، و لذلك قالوا العقل اول مخلوق . فان الجسم نفسه من آثار الروح . فكيف يكون الروح من آثار الجسم ؟

من افاداته رح :

- (١) الروح هو المدرك بصفات الشيء المدرك .
- (٢) و هو المميز بين الصفات المختلفة .
- (٣) و هو الحاكم بوجود الشيء ، و بكونه خيرا ، و بالعلة ، و بالارادة ، و الملزم بالذنب .
- فهو الموقن . و المستحسن ، و المدير ، و الساخط ، و الشاكر ، و الفارق بين الجوهر و العرض .
- (٤) و له الارادة و الميل قبل الحكم و بعد الحكم .
- (٥) و المادة ما يعلمه الروح بانه :
- ١- خارج عن المدرك . ٢- غير موثر بالارادة . ٣- و لذلك غير ملزم بالذنب و لا محمود . ٤- حامل لصفات المؤثر على الروح و المادة . ٥- حامل لتاثيرات الروح و المادة . ٦- حامل لصفات غير مدركة . ٧- ذات امتداد في المكان .
- (٦) المادة لكونها غير فاعل بالارادة ، و حاملة للصفات لا بد انها منفعة ، ففي ذاتها مجعولة .
- (٧) و الترتيب فيما كان منفعلا مخصا ، و الحسن و القابلية للخيرات و المرافقات تشهد على كونها من مريد ، حكيم ، رحيم .
- (٨) المادة لا يليق بها ان تكون مدبرا و مريدا ، فلا تكون خالقا لمادة فكيف بروح ؟ - - -

(٢٢)

الروية

- هذه المسئلة ليست من المهمات ، ولكن اختلفوا فيها فلا بد من فصل . للروية درجات :
- ١- رفع الحجب والاستار كما نرى القمر والشمس ولا نرى الاضواء ، وكذلك لا نرى شيئا الا بالاستدلال والواسطة ، فالحقيقة لا نرى الاضواء عندكم وهو آية على المضنى ، فنقول انا رأيناه . قال تعالى : [ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى . ٥٣ : ١٧-١٨]
 - ٢- روية الشيء من غير واسطة . وهي روية ضوئه المنعكس على الباصرة . وهذه الروية احاطة بالمرئى وادراك به ولهذا الادراك درجتان : انفعال و فعل . فادراكنا هو انفعال . والله تعالى هو الخالق لبصرنا .
 - ٣- واما الادراك الذى هو فعل فليس الا الخلق ، وهو مختص بالله تعالى ولا نعلم به كيف يكون . ولكننا نعلم ان الله تعالى اعلى علوا كبيرا عن الانفعال . وانه يرى كل شئ فانه عليم و بصير . وبصره بالشيء هو جعله في محله من المكان والزمان وهذا حسب فهمنا القاصر ، والعجز عن ادراك صفاته كما هي هو كمال علم الراسخين .
 - فرويتنا لله تعالى هي بالمعنى الاول لا الثانى ولا الثالث . قال تعالى : [لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ٦ : ١٠٣]
 - فقوله تعالى : . وهو يدرك الابصار ، دليل على الجزء الاول . المدرك

المحيط لا يكون محاطا . ولا شك انه تعالى مدرك الابصار فانه خالقه .
والخلق يلزم كمال اللطف والعلم لاسيما خلق البصر ، فالبصر المخلوق
كيف يدركه ؟

وقال تعالى : [فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا .
٧ : ٤٣] انه تعالى رفع الحجب فان ذلك هو معنى التجلي . و « للجبل »
اي رفع حجابا بينه وبين الجبل ، فهذا التجلي ذك الجبل وموسى عليه السلام
انما رأى الجبل نحر مغشيا عليه كما قال تعالى : [لن تراني ولكن انظر
الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني . ٧ : ١٤٣]
رفع الحجب له درجات كما تعلم في روية الاشياء . وتجلي الرب
لعباده ثابت كما قال : [كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ٨٣ : ١٥]
وآيات اخر تقول اليه . - - - - - (بياض في الاصل)

(٢٣)

الطرق الرابع

معرفة من جهة النظم و هو يعم الطرق الثلاث

(في نظم الصفات)

تذكرة : بما جاءت الصفات منسوقة بعضها مع بعض في
اكثر المواضع ، يكتشف من التأمل في نظمها ما لانكاد نفهمه من النظر
في آحاد هذه الصفات . مثلا تأمل في قوله تعالى [و ان الله لهو الغنى
الحميد ٢٢ : ٦٤] وفي قوله تعالى : [و ربك الغفور ذو الرحمة ١٨ : ٥٨]
فجمع بين هاتين الصفتين لما قد بيناه . . . وهذه المقابلة بين الغنى و
الحمد كانت معلومة للعرب ، فان الحمد ليس الا لمن يسدى معروفا الى
غيره . والمستغنى هو الذي لا حاجة له الى احد . قال عروة بن الورد :
فذلك ان يلقي المنية يلقيها . حميدا وان يستغن يوما فاجدر
وجاء بهذا البيت بعد وصفه بالجود والسعي لكسبه المكرمه ، فعناه
انه ان مات حمده الناس لكرمه وجوده ، وان استغنى فليس ذلك بانه
اصاب غنى و بخل به ، ولكنه اقترفتعفف عن المسئلة واعتزل مع
فقره ، فهذا جدير به . وبذلك وصف النبي الانصار فقال : « يقولون
عند الطمع و يكثررون عند الفزع . » و الى ذلك الاشارة في قوله تعالى :
[يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ٢ : ٢٧٣] - - - - - (بياض في الاصل)

من باب نظم الصفات (الغنى الحميد)

انا لنعلم علما ليس بالظن و يوافقه الوحي السماوى ، ان الله تعالى غنى عن العالمين فلا احتياج له اليهم ، فانه الكامل بنفسه ، فان فنى جميع العالم لم ينقص من كماله شئ ، فهو الكبير المتعال ازلا و ابدا . و مع ذلك لا بد من جلاء باطل .

فرغموا ان الاستغناء ربما يبعد عن الحمد . فان الغنى و ان لم يكن محتاجا الى غيره لكنه لا يحمد حتى يحسن الى غيره ، فكان صفة المحمودية تحتاج الى سواه ، و لا يكون الله حميدا حتى يخلق الخلق و ينعم عليهم فيحمدوه ، و هذا ظن باطل . لان الصفة الذاتية التى بها يحمد الموصوف اجل و ارفع من المكتسب ، و الحمد المكتسب كالنتيجة له . و اما تظهر الصفات بالافعال كافعال الشجاعة و السخاوة ، فالمحاسن الذاتية ثابتة لله تعالى ، و جميع صفاته كالخلق ، و العدل ، و الرحم ، و الرأفة ، و العلم ، و الحكمة اقدم و اثبت من آثاره ، فان علة الشئ متقدمة عليه . فكما ان الله تعالى غنى عن الخلق فكذلك حميد قبل الخلق ، و نبه على هذا الامر كثيرا فى القرآن و منها قوله تعالى : [كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ٥٥ : ٢٦ - ٢٧] فعلينا ان بعد فناء العلم يبقى جلاله و اكرامه . اى غناه و حمده . و الى هذا يشير

وصفه كثيرا بالحميد . و الكلمتان عبارة عن اصل معنى واحد فان الغنى الذى يعم الى غيره فى الحمد ليس بغنى ، و الحميد الذى فيه احتياج لا يكون بدا فى ذاته مع هذا النقص . . . -

الخلق من آثار رحمته من احتياج و لا وجوب بل بارادة

فلما كان افعال ذا الحمد و الحسن ، اقتضت صفته و توجهت ارادته ان ينعم بالخلق و انعم عليهم بنعم لا تحصى ، فليس للخلق علة ارادية غير ارادة كما قال الرومى :
من نه كردم تا سودمى كنم ه بلكم ما بر بندگان جودمى كنم
و هذا قول غاية الحسن و الحكمة و مطابق بالعقل و الوحي . فلو خلق الخلق ذلك كان عبثا ، فانه تعالى لا يحتاج الى شئ ، و الخلق قبل وجودهم لا اقتضاء له ، و صفة القوة لا يلزمها الخلق و الا لكان صدور الخلق حسب الوجوب و من غير الارادة من البارئ تعالى ، و بطل انه خالق . و هذا امر خفى على البراهمة فضلوا مع ضلالات اخر صفات الرب . فاعتصم الحبل و اجعل الرحمة اصل اوامر الله و مصيرها

(و كذلك الشرع)

كما ان الخلق آثار رحمته فكذلك الشريعة ، فانها ليست الا لصلاح الخلق . و الشرائع في غير الانس و الجن الهام الطبيعة و تصرف ملائكة الرب ، فيجرى امر الرحمة حسب ذلك . و اما الثقلان فاعطاهم الله تعالى تميزا و ابتلاهم لكي يستحقوا منزلة الحمد ، فانها لا تكون بغير اعمال العقل و الارادة فانك تشم الورد و تحمد الخالق و كذلك تسبح لله اذا ترى عجائب القدرة ، و لكنك تحمد الانسان على ما فعل . لما تعلم انه هو المرید لما يفعل ، و هذا اعظم المنازل و اكبر النعم عليه ، كانه تعالى اعطاه خلعة من رداء حمده ، فمن شرفه بهذا الخلعة حمده الله و الملائكة و الناس ، و لكن من حمد نفسه و فخر به فهو منازع للرب تعالى . بل المحمود يتضع و يخضع و يعترف بمنة الله عليه . و لذلك وجب الاعتراف بالعبودية و المنة على الانس و الجن اكثر من سائر المخلوق ، فانهما على شفا كفر و شرك ان ظنوا انهم محمودون و قادرون بالاستقلال .

ثم الانسان محمود مجازا لفقره و الى هذا اشار قوله تعالى : [يا ايها الناس اتقوا الله و اتقوا الله هو الغني الحميد ٣٥ : ١٥] فانه تعالى اعطاكم ارادة و عقلا و الهكم سبيل الفجور و التقوى . و في القرآن و الكتب المقدسة آيات كثيرة تدل على ان مدار الشريعة على الرحمة المواساة ، و هي اصل الخلق و لذلك :

- ١- علمنا اسمه الله و الرحمن و الرحيم اولا .
- ٢- و جعل سورة الحمد اول كتابه .
- ٣- و اتخذ اكثر اسمائه من هذا الاصل كالرؤف ، و الودود ، والحنان ، والمنان ، والمومن ، والوكيل ، والصمد ، والمولى . والنصير . و العلم بهذا الاصل ينفعنا من وجود كثيرة ، و نذكر ما هو كالاصل والمركز ، وللتفصيل نحولك الى فكرك . - (يباشر في الاصل)

من افادته رح :

ان الله سبحانه و تعالى مع استغنائاه حميد ، و كيف يكون على كمال المحمدة من احتاج و افتقر ؟ فلا يكون فعله جلبا لنفعه و لا يكون غير فاعل ايضا ، فان المعطل ادون من فاعل لنفعه . فهو سبحانه و تعالى يفعل لمحض رافته فكان غنيا و حميدا ، حميدا لغنائه و كماله ، و حميدا لرافته ، فخلق الخلق و هذا اول نعمه و اكملها . ثم انعم عليهم بنعمه الظاهرة و الباطنة ، و لذلك وجب عليهم ان يحمدوه و يشكروه .

و المنعم المفضل الرحيم الذي انعم اولا ، كيف لا يريد نعمه بعد الشكر ، و لذلك قال : [لئن شكرتم لازيدنكم ١٤ : ٧] فانه الحق و يحكم بالحق و لذلك قال : [اليس الله باحكم الحاكمين ٩٥ : ٨] و قال : [ا فنجعل المسلمين كالحجر من مالكم كيف تحكمون ٦٨ : ٣٥-٣٦] و لذلك اتبع قوله : [لئن شكرتم لازيدنكم] قوله : [و لئن كفرتم ان عذابى لشديد] .

فهذا من الحق و القسط الذى يفرق بين الحق و الباطل ، و يوصل المثل بالمثل ، فكما ان الشكر يحلب المزيد ، فكذلك الكفر يسلب العتيد . و لو لا نزوع المثل الى المثل لما احب الله المحسن ، و لما اختار الصالح الصلاح ، فزيادة النعم على الشاكر من الامر الحق الواجب ، وكذلك ضده و هو سخطه بالكفور .

و اول الشكر معرفة قدر النعمة ، و من معرفة القدر وضعها في محلها و استعمالها فيما خلق لاجلها ، فان تعطيلها اضعافها ، و وضعها في ضد مقصدها اكبر اضعافا و اشد كفرا . و من عرف قدر النعم و ترتيبها من الوجود ، و الحياة ، و العلم ، و التمييز بين الاضداد . و الرغبة في الخير ، علم ان اكبرها و اجلها هي الحكمة كما قال تعالى : [يوتى الحكمة من يشاء و من يوت الحكمة فقد اوتى خيرا و ما يذكر الا اولو الالباب ٢ : ٢٦٩]

و هذه النعمة ليست مما اتاه الله تعالى اولا ، بل انه تعالى يوتيه من يشاء ، و ذلك بعد الاستحقاق بالشكر ، و استعمال ما انعم به من الهدى الفطرى كما قال : [انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا ٧٦ : ٣] فهدى الانسان جميعا و اقامه على سبيل يبلغه الى الكمال ، فمنهم من استعمل هذا الهدى فكان شاكرا و ازداد هدى . كما قال : [و الذين اهدوا زادهم هدى ٤٧ : ١٧] و منهم من نبذ هذه النعمة او اساء العمل بها ، فضل عن السبيل و غوى ، فهلك كما قال تعالى : [و اما ثمود فهديناهم فاستجبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما

كانوا يكسبون ٤١ : ١٧] فوقع عليهم مثل ما استجبوه و نتيجة ما كسبوه فان المثل لا يخلف المثل . و لكن الله تعالى يخرج الضد من الضد ايضا ، و هذا لقدرته في الخلق لمصلحة و حكمة ، و لذلك ترى انه تعالى مع لزوم المثل بالمثل جعل الهدى جهة الابواب و جعل الغى رمة الاسباب ، فان الرحمة اوسع و الحق ابقى . و انما جاء الباطل كالظل و الخادم للحق ، و لو لا ذلك لم يكن .

قال تعالى : [و رحمتى وسعت كل شئ ٧ : ١٥٦] و من ههنا اسمه الله و الرحمن ، كما قال تعالى : [قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ١٧ : ١١٠] و قال تعالى : [بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ٢١ : ١٨] فان الحق هو الذى وجب وجوده ، اما قديما : فهو الواحد القهار ، واما حديثا : فما اراد من الرحمة ، فيخلق و انعم . فالخلق ذو وجهين : مشرق و مظلم ، و خير و اما الاول : فمن جهة نسبه الى ربه . قال تعالى : [الذى احسن كل شئ خلقه ٣٢ : ٧] فلا يكون شرا من هذه الجهة . واما الثانى : فمن شر جهة نسبه الى نفسه . فانه غير الحق ، فغيريته شر ، فوجب الفرار منه . فامرنا بالاستعاذة مما خلق عموما فقال : [قل اعوذ برب الفلق] . من شر ما خلق ١١٣ : ١-٢ ثم بعد ذلك فصل جهات الظلمة في الخلق . و المقصود ان الرحمة لا بد من وجودها و هي تسع كل شئ . و هي ما يحب في الوجود والوجود من دونه باطل . فمن الرحمة انه تعالى جعل الرحمة غاية الخلق و بدايته ، فانعم عليهم و يتمها - - - و اكبر نعمها الحكمة - - -

وهي الطهارة من رجس الشهوات، و التزكية من ادناس النفس الامارة
الظالمة الجاهلة. ولذلك قد ارسل الله الرسل، فربى الناس ورفعهم درجة
فدرجة، حتى اكملهم بخاتم الرسل محمد النبي الامى الآخذ من العلم اللدنى
المتعم الكمال الانسى كما قال تعالى: [هو الذى بعث فى الاميين رسولا
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ٦٢: ٢] فاتم
تعليم الحكمة بهذا النبي وسماه احمد و محمد، فان من اعطى اعلى النعم حمد
الرب غاية الحمد فصار محمدا لوجهه . . . (يباض فى الاصل)

تذكرة:

١- نؤمن بالله بانه يحبنا، ونعبده بالاطاعة فى المواساة، ونشكره
ونحمده بكمال المحبة، فلا نشركه به احدا. فانه ظلم عظيم.
٢- ان الله تعالى جعل الشريعة رحمة للعالمين، وجعل فيها حيوتهم
ورقيهم، وهى افضل النعم واحسن الارزاق. وفى القرآن آيات كثيرة
يخبرنا عن هذا، فمنها قوله تعالى فى سورة هود: [قال يا قوم ارايتم
ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرفى من الله ان
عصيته فما يزيدونى غير تخسير ١١: ٦٣] ومرارا فى هذه السورة سعى
الشريعة رحمة.

واما تسميتها بالرزق، فقوله تعالى فى سورة هود: [قال يا قوم
ارايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقنى منه رزقا حسنا وما اريد ان

اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى
الا بالله عليه توكلت واليه انيب ١١: ٨٨]

٣- الاوامر الالهية تجري على كلية مبنية على صفاته تعالى مثلا قوله
تعالى [والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ٤٧: ١٧] عبارة عن
فيضه العام حسب استعدادات الخلق كما قال تعالى: [من كان يريد حرث
الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤم منها وما له فى
الآخرة من نصيب ٤٢: ٢٠] وقال مثل ذلك: [كلا نمد هولاء ونهولاء
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ١٧: ٢٠] فهذا صريح فيما ذكرنا.
٤- ناؤل الشرائع الى المواساة حتى القتال والعقوبات.

من افاداته رح:

سبب خفاء بارى تعالى

كل علة يعلم بجهتين: وجودى وعدمى.
العلم الوجودى يكشف التناسب بين العلة والمعلول، وهذا دقيق.
والعلم العدمى بان ترى العلة بعد ان لم تكن وترى به وجود المعلول بعد
ان لم يكن، ثم ترى عدم العلة ومنه عدم المعلول كما ترى النهار والليل ثم
النهار تابعا لطلوع الشمس وغروبها وطلوعها. فاذا كان العلة دائما والذى
يدل عليه دائما لم يكن سبيل الى هذا القسم من العلم به.

أما العلم الوجودى فهذا تهتدى اليه العقول بما ترى من الحكمة و
القدرة ومقدمات اخرى ادق منها ، كالدلائل على التوحيد ، فالعلم العدمى
هو الذى يعبر عنه بالضد كما قيل : وبضدها تبين الاشياء .

بعد ما كتبت هذا رأيت ان الغنى الى رحمه الله قال مثل هذا و
احسن مما قلت لما زاد عليه انه تعالى خفى من شدة ظهوره ، فجزاه الله عنا خيرا .
ثم للعلم العدمى جهة اخرى وهى من جانب المعلول ، والاستدلال
بها الى وجود البارى تعالى ايضا دقيق ، يبتنى على علم المعلول بان كلهم
فان ، فمن فناء المعلولات علمنا ان الوجود رداء القى الله عليه . اما الدليل
على فناء كل معلول فمذكور فى مقدمة اخرى .

ومن جانب المعلول دليل على العلة بان صفات المعلول لا توافق
ظواهر المعلول ، فتهتدى الى اصل باطن ، ونسميه علة . ومن هذا نشأ
عبادة الروحانيات وتصورها وبذلك نوقن بوجود الروح فى الحيوان .

الباب الثانى

فى الرسالة

(١)

الحاجة الى الانبياء

الاحتياج الى النبي ليس لان عقل الانسان كان خاليا عن معرفة الرب والعدل ، بل ليدكره ما قد علم ، وليكون له شاهدان : العقل من الباطن ، والوحى من الخارج . فيتضاعف السبب الى الهداية ويتم عليه حجة ربه . كما قال تعالى فى سورة الانعام : [يامعشر الجن والانس لم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين . ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم (اى بسياآتهم) واهلها غافلون ٦ : ١٣٠-١٣١] وقال تعالى : [رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ٤ : ١٦٥] فارسال الرسل فضل منه بعد ما اودع فطرنا البصيرة التى يفرق بين الحق والباطل . والعاقل يرى تكاثف ظلمات الشهوات ، وضلالات العقول ، وتشاكس آراء العقلاء فى صلاح النفوس ، فيشكر الله تعالى على هذا الفضل منه ، فيطمئن بهذه ذريعة الخلاص ويتشبث بها ويذعن لها ، فيتمهد له سبيل النجاة ويسلك مجتهدا آمنا مطمئنا . كما انه يغتم وجود السلطنة ونفاذ احكام العدل فى هذه الحياة الدنيا ، فتتم بها مصالحه . و يترقى بها فى التمدن . فالمنكر بضرورة النبوة ، مثل بل (سوم من المنكر بضرورة السلطنة ، والداعى الى هدم اساس المعاشرة والمدنية

قال الله تعالى :

[انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا . و ان من امة الا خلا فيها نذير ٣٥٠ : ٢٤]
[وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ٢١ : ١٠٧]

(القرآن الحكيم)

التي هي مقتضى فطرة الانسان . و لولا حاجة الصلحاء الى الانبياء مثل حاجتهم الى الملوك ، لما رائنا من بدء التاريخ السلطنة و النبوة معا ، فايقنا بان في فطرة الانسان داعية اليهما و ذلك لحيه العدل ، و يقينه بالدار الآخرة و جزاء الاعمال ، و يقينه بالآله العادل . و وجود ائمة الضلال و الطاغوت لا يثبت عدم هذه الفطرة ، كما ان وجود البغاة المفسدين في الارض على السلطنة و وجود الجبابرة الظالمين على الرعايا لا يستدل به على نفي فطرة العدل في الانسان ، انما نجعل هذه الامور كالامراض و نريد بفطرة الانسان ما يقتضيه الانسان حسب صحته ، كما ينه حين قلنا ان التوحيد هو فطرة الانسان - - - - -

منشأ الخطأ

في رائيين باطلين في ضرورة النبوة

طائفة جعلت للفطرة مرتبة فوقها ، فقالت بانه لا حاجة الى الانبياء . و طائفة حطتها عن منزلتها ، فقالت بانه لا سبيل الى علم النجاة لدنس النفوس و شرها الفطري فلا بد من مخلص . فهاتان انما وقع نظرهما على فطرة الانسان من طرفيها . - - - و لكننا نعلم ان امور الخلق لا يجري على محض الامكان و الاتفاق ، بل يمن الله على عباده بما يزيدهم قوة على قوة ، مثلاً لو شاء لرزقهم برزق واحد ، او جعل لهم سبياً واحداً الى كسبه ، بل لو جعل لهم عينا واحدة واذنا واحدة لكانت لهم كفاية ، و لكنه تعالى من عليهم بنعم لا تحصى ، و فضلهم

على كثير من خلقه في امور كثيرة ، فكذلك جعل لهم في امر الهداية اسباباً كثيرة و بذلك اتم عليهم النعمة و الحجة معا ، فلو آخذهم بمحض الفطرة في الهداية لكان عدلاً فان آياته تعالى ملأت الارض و السماء ، و لكنه تعالى من عليهم بارسال الرسل و الكتب ، و هذه احدي وجوه تسمية الشرائع نعمة . - - - - - (يباض في الاصل)

من افاداته رح :

الانسان مأمور بالحكم فطرة ، قال تعالى : [و اذا سالك عبادي عنى فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان ، فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون ٢ : ٨٦] فالانسان بفطرته مأمور باوامر الفطرة كسائر الحيوان ، و لكنه ظلم جهول . وسمى الله هذا الامر الفطرى في القرآن بالمعروف الامر ، كما قال : [الا له الخلق و الامر ٧ : ٥٤] و قال : [فاتوهن من حيث امركم الله ٢ : ٢٢٢]

و لهذا الامر الفطرى يواخذهم بالاطاعة للانبياء ، و سمي اطاعتهم اطاعته ، و سمي دينه الفطرة و الصراط المستقيم ، و سمي النبي مذكراً . و هو الاساس لكل قانون . فلولا لم تكن حسنة ولا سيئة و كان الخلق عبثاً ، فالنبي صوت هذا الامر الفطرى . - - - - -

(٢)

خصائص زمان البعثة

بعثة النبي دينونة و علم للساعة

(١) اعلم ان الله تعالى جعل بعثة نبي في قوم يوم حسابهم و دينوتهم ، كما صرح به في القرآن و الصحف الاولى ، فبعد البعثة تنتظر غلبة الحق على الباطل . فان الله تعالى لما جعل الانسان مختارا ، جعل لظهور اختياره اجلا موسعا حتى يخرج خبايا فطرته ، فاذا عتا قوم و اخلد الى الباطل ثم اوغل فيه ، تم اجل ابتلائه ، فجاء يوم ظهور العدل و الدين ، حينئذ يذهب الله به و ياتي بقوم آخر .

وربما ياخذ الامة الجديدة من ذرية المهلكين ، و هذا مثل ما نرى في عالم الحيوان و النبات لهم اجل فيذهبون و منهم نسل يخلفون ، و لا يواخذهم الله على غفلة منهم لرحمته ، حتى يتضرع بعضهم فيباركهم و يجعلهم خلفاء و ليتم حجته على الباقي .

فاذا بعث الله تعالى نبيا حان يوم حسابهم و تجلى ظهور العدل بعد ظهور الاختيار و الابتلاء . و قد بينا في موضعه ان النبي هو مظهر العدل و الدينونة و الجزاء ، فكان البعثة زمان المطر و الربيع ، لا يسقط على الارض بذر الا وهو ينمو سريعا ، كان قوى النشأ قد انتبهت في زمانه ، فاذا جاء النبي ، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . . . كان ، اي قدر و تحتم و لازم فطرته ان يزهد .

مواخذه الله النبي

(٢) ولما كان النبي ظهوره العدل الالهي و كان بعثته زمان الدينونة ، لا بد ان يظهر فيه كمال العدل ، فيواخذه الله بما لا يواخذ باشد منه غيره ، فعاتب نوحا على شفقة ، و داود على تمن ، و محمدا على رافة ، و حاسب يونس على حياء ، و سليمان على شغف لعدة الجهاد في سبيله ، و ذلك ليظهرهم في الدنيا و ليحصيهم من الوقوع في سيئ ، و بسط هذه المصلحة في بحث العصمة و تقتصر ههنا على ذكر العدل .

قد بينا في موضعه ان الانبياء فطرتهم العدل ، فكانوا اشد الناس خوفا و تضرعا لقرب مكاتبتهم ، فكانوا توايين ، او ايير اشد حساسهم بما يخالف العدل ، فكان حالهم جالبا لعناية خاصة من ربهم ، فكانت سنة الله بهم حسب استعدادهم ، ثم حسب قاعدة العدل التي خصت بزمان البعثة ، فلم يكونوا كاحد من امته ، كما ان الامة المبعوثة اليها ليست كسائر الناس ، فهذه تحاسب في الدنيا و هم محولون الى يوم القيامة ، و حال اليهود و المسلمين شاهد على ما قلنا ، و القرآن صرح بذلك و بيانه في كتاب ملكوت الله (بياض في الاصل)

(٣)

تعريف النبي و فاتحة امره

(١) يظهر للمتأمل في احوال الانبياء كما جاء في القرآن و الصحف الالهية ، انهم لم يكونوا الا بشرا كامل البشرية ، افاض عليهم الرب الفياض المطلق حسب استعدادهم الوحي الجلي البشري ، فانا علمنا من جهة الاستقراء والنظر في احواله فطرة الانسان ، واخبرنا الكتاب الالهي ان الله تعالى اكرم الانسان بنفخ الروح القدس فيه ، فانا نراه ملهما بوجود الرب الرحيم ، العادل الديان ، المعبر عنه بقوله : [الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . ١ : ١-٣] ولكن هذا الالهام يغيب عنه في النفوس الكثيفة ، واما الذي كملت فطرته وذكت طبيعته يوقن به ايقانا جليا ، لا يشوبه شك . فاما من نبي الا وهو موقن بالجزاء والعدل والقسط وينزجر من الظلم وكفران النعمة ، ويجد في نفسه احتياجا الى الرحيم والشفقة ، والعبودية للاله الحي المنعم وتوكل عليه ، الا ترى يوسف عليه السلام كيف اوحى اليه بان ظلم اخوته سيظهر عليهم لايمانه بالعدل ، ولما رأى شرف نفسه عليهم من قبل وسجدتهم له ، كما جاء في القرآن : [فلما ذهبوا به واجمعوا ان يعملوه في غيابة الحب و اوحينا اليه لتنبتهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ١٢ : ١٥] وكذلك ترى موسى عليه السلام انه احتاج لنصرة المظلوم وهو صبي فوكز القبطي . وهكذا ترى احوال الانبياء ، فادان تيقن بمعرفة الرب الرحيم وعرف انه

مربوب بنعمه . فحمدته وشكره وتوكل عليه في مساقط عدله ، وعلم ان الجزاء حق ، انقطع اليه واطمان في جحره واستمدده في جميع امره ، وهذا ما عبر عنه بقوله تعالى : [اياك نعبد واياك نستعين ١ : ٤] وحينئذ اول حاجة واعلاها التي يدأها ليست الاستعانة للسلوك في مناديج العدل المرضي عند ربه الذي اجري عليه العالم بأسره ، فهو الصراط لجميع الخلق صراط الطاعة والعبودية ، فليس هذا الا السلوك في سلسلة عبادة الطائعين ، والخروج عن مهاوى الزيف المبعد عن الرب ، فيوحى بما اودع في قوله تعالى : [اهدنا الصراط المستقيم (اي سبيل العدل والحق الموصل الى الرب تعالى كما قال : ان ربك على صراط مستقيم) صراط الذين انعمت عليهم (اي المقسطين الذين هداهم الله الى صراطه) غير المغضوب عليهم (لما انهم نبذوا الحق بعد العلم وآثروا الحياة الدنيا) ولا الضالين (لما رأت على قلوبهم سوء اعمالهم . فخرموا العلم ايضا فعموا وصموا كالبهائم) ١ : ٥-٧]

فهذا هو الوحي الكامل البشري حسب كمال الفطرة الانسانية وانما يسمعه الطاهر المطهر عن ظهر فطرته الذي هو محط الروح القدس ، كما نذكره في الفصل التالي .

(٢) فالنبي اذا امتلا من الالهام الفطري زاده الله وحيا لينذر الظالمين ، وجعله اماما . فاول تعليمه التوحيد والجزاء . واصل ذلك الشكر وضده الكفر ، كما بيناه في كتاب حجج القرآن . قال تعالى في سورة المؤمن : [يلق الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم

[التلاق ٤٠: ١٥]

(٣) النبي ليس الا الرسالة ، ولذلك ترى في القرآن باقى كالبذل
للمرسالة . قال تعالى في سورة الطلاق : [قد انزل الله اليكم ذكرا . رسولا
يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ٦٥ : ١٠-١١]
وهذا البذل مثل ما جاء في القرآن : [ولقد نجينا بنى اسرائيل من
العذاب المهيمن . من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ٤٤ : ٣٠-٣١]
فجمل فرعون بدلا من العذاب ، كانه نفس العذاب .
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها اذا سئلت عن خلق النبي « كان
خلقه القرآن ، اى القرآن مرآة لسره . فكل ما ترى في القرآن فهو
موافق لخلقه . كما ان عمل كل صناع تصوير لنفسه . وانما القرآن وحى
من الله ولكن حسبما جعل خلقه نبيه ، فان كلام الله لا ينزل الا على من
استعد له ، فانه كالزهرة من النبات ، فتجد الوحى اشبه شئ بحال النبي
حتى تظن انه كلامه (بياض فى الاصل)

من افاداته رح :

النبي يتعلم و يتربى كسائر البشر ، ولكن الفطرة الخفية فيه تظهر حينما
فحينما حتى يفوق سائر الناس ، وهو فى ترقيه ياخذ من الطرق احسنها ،
والعامة يتساقطون فيها عجزا او يضلون جهلا . فهو فى اول عمره وبدء

امره كاحدهم فى ظاهري احواله . ثم يسبقهم منزلا فنزلا . والله يمد كلا
بعطائه حسب سعيه وجهده واستعداده . فاذا بلغ النبي درجة خاصة
يعلمها الله ، اجتباها للنبوة والرسالة ، وقد اجتباها فى سابق عليه وهذا امر آخر ،
ثم بعد ما جاء اليه الوحى والنبوة لا ينقطع سيره بل هو لا يزال يتقرب
ويتعرج من درجة الى درجة الى ما شاء الله فى العلم والبصيرة واليقين و
التقوى والتوكل ، فان عطاء الرب غير مجذوذ

وهذا الذى ذكرنا اصل راسخ ، دل عليه القرآن والكتب الاولى .
ثم يتضح به امور :

الاول : انه بفطرته واستعداده وسابق علم الله تعالى ممتاز عن سائر
الناس . ولكنه فى اول احواله ليس الا كاحدهم حسب الظاهر .
والثانى : انه قبل الحاجة والوصول الى منزل لم يكن يعلم بالتفصيل
ما هو الحق ، فاذا وقع امر تبين له الحق من الباطل .
ثم بعد ما شرفه الله بالوحى الناطق ربما لا يحكم بشئ فى بعض
الامور بل ينتظر الوحى . وهذا السكوت والانتظار من صحة رايه و
و تميزه فى اموره

من افاداته رح :

حد ملكة النبوة

كما ان الملوك لهم عقل كل كافل لمصالح الملك بمعرفة ديانة الناس

و جودة رايهم بخدس صائب ، فيتخذون خيار الناس لكل مهمة ، ثم يخبرونهم يوما فيوما ويرفعونهم درجة بعد درجة ، حتى اذا استوثقوا بهم جعلوهم وزراء يعتمدونهم . ثم لهم شمائل بها يحتلبون قلوب الناس و اركانهم . فيبدلون مهجهم لمرضاة الملك . ثم يكون لهم ذكاء في اخذ احسن الاراء اذا استشاروهم وسمعوا باقوال اعيانهم . وليس لهم ان يعرفوا جزيات الفنون مثل الهندسة ومكائد الحرب والمعاملة برعاع الناس .

فكذلك النبي له عقل كلى في امور جزية ، فهو يستشير وزرائه في مكائد الحرب والمعاملة بالناس ، ولكنه اذا اسس القوانين الكلية ، او مهد النواميس الشرعية ، او دون آداب الاخلاق فينفرد برأيه وحيه . ولذلك لا ترى في القرآن الا احكاما كلية غير آخذة بسفاسف الامور كجزيات القصص و اسماء الاشخاص لكيلا يشغلوا بها ، كما ترى في قصة اصحاب الكهف و يوسف عليه السلام حتى ان محمدا ﷺ امر بالمشاورة . فليس للنبي ان يعلم مثلا الهندسة والطب (وغير ذلك) . وليس له التدقيق في مكائد الحرب و مصالح الحرث والتجارة وما يماثلها ، فنازل الاخبار و آيات القرآن على هذا الاصل .

كما روى عن رافع بن خديج قال قدم النبي ﷺ المدينة وهم يابرون النخل . فقال ما تصنعون ؟ قالوا كنا نصنعه . قال لعلمكم لو لم تفعلوا كان خيرا . قال فتركوه فنقصت فذكروا ذلك له فقال : انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به ، و اذا امرتكم بشئ من رأى فانما انا بشر . وفي حديث آخر : فاجبر رسول الله ﷺ بذلك فقال : ان كان

ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فاني انما ظننت ظنا فلا تواخذوني بالظن ، و ولكن اذا حدثتكم عن الله شئاً فخذوا به فاني ان اكدب على الله عز وجل . و في رواية انس : اتم اعلم بامور ديناكم .

وكما حكى ابن اسحاق انه عليه السلام لما نزل بادي مياه بدر قال له الحباب بن المنذر بن الجموح يا رسول الله ! رأيت هذا المنزل امزلا انزلكه الله ؟ ليس لنا ان نتقدمه ولا نتأخر عنه ، ام هو الرائي و الحرب والمسكدة ؟ قال بل هو الرئي والحرب والمسكدة . قال يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى نأتي ادنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب . ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله ﷺ لقد اشرت بالرأي ، فنهض و من معه من الناس ، فسار حتى اذا أتى ادنى ماء من القوم نزل عليه ثم امر بالقلب فغورت ، وبنى حوضا على القلب الذي نزل عليه فملئ ماء . - - -

وكما روى عن ام سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : انما اما بشر و انكم تختصمون الى ، و اعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض ، فاقضى له على نحو ما اسمع ، فمن قضيت له من حق اخيه شئاً فلا ياخذ . فانما اقطع له قطعة من النار .

و من ذلك - - - - - (يباض في الاصل)

(٤)

المصلحة الملحوظة في فطرة النبي و كلامه

قد جعل الله الانبياء هداة خلقه ، فاليسهم لباس البشرية و وضع فيهم العواطف من الرحمة والغضب ، والحسرة والتالم ، وضيق البال و الندامة ، والقلق واحساس الخطيئة ، والتوبة والتضرع ليكونوا موافقين لاتباعهم فيتأثروا بهم . ولو كان النبي كالملائكة خاليا عن العواطف لم يؤثر فيهم قوله ، لكونه كاخبار محض لا يصحبه سطوة او جذبة . و هكذا المصلحة في لسان الوحي ، فتريك ربك فرحا راضيا ، غضبان عاتبا متفقا ، لكي ينتفع الناس بكلامه و الا بعد عن فهمهم . فقال تعالى : [ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٦ : ٩] واما ان بعض الانبياء كان اتسبه بالملائكة كيحيى عليه السلام فلم ينتفع به الناس الا قليلا و ما جاء الا اتماما للعجزة كما جاء عيسى عليه السلام . - - - -

ومن غاية رعاية المخاطبين في كلام الوحي ربما يعترف الكلام عن سفته وهكذا يفعل كل بايع حكيم ، وهذا باب عظيم . ولكن الامر المهم هنا ان الوحي اكبر مما وصفه الرب والنظر الى جهة واحدة منه يملأ القلب ويسطو عليه فيذهل عن الآخر . فلا بد من كشف القناع على قدر لا يزيغ قلوبهم ويدهش احلامهم .

تأمل قوله تعالى : [غير المغضوب عليهم ١ : ٧] وقوله تعالى : [فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ٧ : ٣٠] وقوله تعالى : [ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧٦ : ٧] وقوله تعالى : [نا نخاف من ربنا يوما عبوسا قطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسلوة ٧٦ : ١٠-١١] ففي هذه الآيات رعاية للحقيقة كشف عن صفة الرب من الرحمة العامة وعلوه عن نسبة الغضب والعبوس ، فليس من اسمائه تعالى الا ما يدل على الرحمة . كما قال : [نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم . و ان عذابي هو العذاب الاليم ١٥ : ٤٩-٥٠] ومثله آيات كثيرة . و مع ذلك رعاية لاحوالهم خاطبهم بالقوارع و الزواجر . لكيلا يغتروا فيلقوا بأيديهم الى البوار . فانه تعالى مع كمال الرأفة هو الحق الصريح ويحكم بالقسط ، فلا يعلم الا الحق و لا يفعل الا كما هو يعلم ، و بسطه في موضع آخر . - - - (ياض في الاصل)

من افادته رح :

النبي يبعث في قوم ليصلحهم ويدعوهم الى الصراط المستقيم ، فلا بد ان يكون مثلهم في الزى والشمائل ، و الا كان خلاف حكمة البعثة ، كما قال : [ولو جعلناه (اي النبي) ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٦ : ٩] ومن ذلك علينا ان اجدر الناس بالنبوة اقربهم خلقا بالقوم المعوث فيه و الا تنفروا كل النفرة . ولو لا رعاية هذه الحكمة

لما امر الله الانبياء ان يخاطبوا الامة ببلين القول وببالغه .
ومع ذلك لا شك ان النبي على بعد شاسع من ذمائم اخلاق
الامة ، حتى ان العلماء بالغوا في صفة سوء احوال الامة لىكي يظهر
حاجة النبي وعظمة اثره ، كانه اكسير قلب النحاس ذهبيا ، او سحاب احبي
ارضاً هامدة . وهم اصابوا في ذلك لولا انهم تركوا طرفاً عظيماً منه
وهو مشابهة النبي بامته في محاسنهم - - - - -

(٥)

النبي و امته و المماثلة بينهما

(١) ما من نبي الا وهو سلالة قومه وخلاصة عنصرهم ، كما تخرج
زهرة من عصف ثجيرة او جوهرة من بطن حجر . فهو جامع لاشتات
محاسنهم ، طاهر عن ادناسهم . فان لكل قوم محاسن ومساوي مختلفة كما
تري ذلك في انواع خلق الله تعالى . وهذا هو اقرب من سنن الفطرة
كما هو اولى بالحكمة . ولذلك ترى النبي يسبق اليه من قومه اكرمهم و
واظهرهم . ومن هنا فضل السابقين من المؤمنين ، كان الله تعالى اطلع
نورا من الافق ، فاشرق اولا اعلى الشواهد ثم الاقرب فالاقرب .
او انزل مائماً من السماء فاحضرت من الارض اولا اخصبها فكذا تنبت الامة
في ذات نفسها ، ثم في ذوات الصديقين والشهداء والصالحين منهم واتباعهم .

فاذا كمل وتم زمان النماء جمع الحب والقي العصف في النار .
(٢) ومن هنا تبين لك حكمة الصبر الشديد للنبي واصحابه . اكيلا
بقي في الكافرين والمنافقين من فيه مثقال حبة من الايمان ، فاذا عصى
الله المؤمنين ، اهلك الكافرين . وفي هذا التمهيد ايضا يخرج من بين
المؤمنين من دخل فيه بغير نور ، وصرح بذلك القرآن في غير موضع ، وتفصيل
منه في باب المعجزات .

(٣) فاذا كان النبي سلالة قومه كان هو وقومه كمرأتين على
جانبيك ، ترى بعضهم في بعض ، فان رأيت ان النبي على غاية علو الامة
وسعة التدبير ، تيقنت ان قومه احرار اذكياء ، وهكذا ان علمت من
قومه احسن اخلاقه ، تيقنت ان نبيهم جامع لها . وهذا يعطيك مفتاحا
لفهم سيرة امة ونبيها ، فتستدل من بعضهما الى بعض . ثم تستدل بذلك
في فهم شريعة امة . لانها تنزل حسب استعداد الامة كما قال تعالى في
سورة المائدة بعد ما ذكر انزال التوراة والانجيل والقرآن : [لكل جعلنا
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم
في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات ٥ : ٤٨] حسب عموم سنته كما جاء في آخر
سورة الانعام : [وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق
بعض درجات ليلوكم في ما آتاكم ٦ : ١٦٥] فلا يتسلى الله الامة الا فيما
آتاهم ، فلذلك جعل شرائع كل امة حسب حالها ومن هذه الجهة
اختلافهم ، وجاءت اكمل الشرائع لا كمل الامم .

وجوب طاعة النبي على الامة

(٤) مهامر علمت ان النبي هو القلب الحساس لقومه ، فهو منهم بمنزلة السمع والبصر والفؤاد ، فكما يجب على الناس اطاعة نور قلبه ، فكذلك يجب على جماعتهم الطاعة لنبيهم ، وكما ان الفاجر يخالف نور قلبه ويطمع شهواته مع علمه بفجوره ، فكذلك الفجار يعصون النبي مع معرفتهم بصحة رايه ونصحه ومودته ، وقد صرح القرآن والخبر الصحيح بان الكافرين كذبوا بما استيقنوا به ظلما وعدوا - - - (بياض في الاصل)

(٦)

نزول الوحي بكلام مسموع

(١) هل وقع بك انك نسيت اسما او شيئا وتريد ذكره وكنت علمته ، فماذا تصنع ؟ الا ترجع بفكرك الى باطنه وتصمم ارادتك المحض ؟ فتاتيک بالخبر قوى الفكر ولا تعلم من اين جاءت به ، كأنك ارسلت جاسوسا ففتش خزائنك الى ان وجد ما سألت فاعطاك . فهكذا يفعل من يصنع بيتا او سجعا ، فانه قبل ان يعلم ما يقول يتوجه الى باطنه ويصمم ارادته . وربما يقع ان الفارسي مثلا اذا حاول العربي مع قلة المهارة به .

فاراد ان يودى مثلا معنى كلمة نعم ، فيسبق على لسانه «بل» فما ذلك الا لانه متوجه الى المعنى . وفكره متعود باداء المعنى بلفظ ولسان . فيسبق الى القول بما لم يردده قائله ، فكان فيك متكلمًا يلقي على لسانك قولًا ولك ارادة محض . و اوضح مثاله في ارتجال الخطب والشعر ، فان الخطيب فيها كالشاعر الجوم لم يقل قولًا الا جاء من وراءه قول آخر من الاستدلال والجواب والتمثيل ، حتى ان من جرب عن نفسه هذا الامر لا يفكر قبل الوقت . فان الوقت له اكبر استجماما واستفتاحا ، و لاذك قال المسيح عليه السلام لحواريه : لا تفكروا ما تقولون اذا دعيتم الى لامراء . والجبارة ، فان في ذلك الوقت يؤيدكم روح القدس . وربما يرى المحموم في منامه انه هائم عطشان في مفازة ، فيرى غديرة من بعيد فيسرع اليها ، فلما وصلها فاذا هي آل يلع . فالعطش ذكر لتخليه ما علق به اعتياده . فكما ان فيك مصورا فكذلك فيه متكلم ، وربما نسمع في منامنا كلاما طويلا و نفهمه ونحبيه . وربما نسمع شعرا او خطبة بليغة و لا قائل لما نسمع الا باطن فكرنا .

(٢) فان تصورت هذه الامور و تأملتها ، ايقنت بان الكلام ينشأ في باطن الفكر ، و ان المتكلم ربما لا يريد الا ارادة ساذجة ، فتتحرك فيه قوى الحفظ و التخيل و الترتيب ، فيصنع له كلاما او يتلو عليه بكامل الصحة كلاما قد حفظه ، وهو يتفكر امرا بعيدا ولا يشعر بما يقول . والحاصل ان للفكر عملا مرتبا وراء الشعور ، و ان بين الارادة وظهور الفعل اعمالا خفية كما انك اذا اردت الاكل والمضغ ، تحركت

عضلات و اعصاب و عظام و لسان ، و انت لا تشعر بها و لا تريد الا ارادة مخصا ، و لذلك ربما تعض لسانك حين المضغ . فكما ان ههنا حركات الاعضاء ، هناك حركات القوى العقلية من الخيال و الحافظة ، و لا يخلو احد منهما عن عمل العقل و الجسم معا .

(٣) ان الاعمال سواء كانت جسمية او عقلية كما انها تخرج من الباطن الى الظاهر ، فكذلك بعد التعود و التمرن تتدرج من الظاهر الى الباطن ، فان العادة و التمرن يسوقها الى وراء الشعور ، فكل عمل في اول امره يحتاج الى همة و توجه اكثر مما هو يحتاج اليهما بعد التمرن ، و تقل هذه الهمة حتى كأنها غابت و لم تغب الا عن الشعور . لانها تخطت وراءه و هناك محل الارادات و منبع الافعال ، فكل عمل صار ملكة تدرج من الظاهر الى الباطن ، فتريد ارادة و تجد الافعال كالتناج ، و لا تشعر كيف عمل فيها باطن قواك . و مع ذلك هذا الباطن ياخذ بما هو مخزون في باطن فكرك .

(٤) منبع الارادات ربما يكون مسقطا للوحي و روح القدس ، فيعمل في الباطن كلاما آخذا بما عنده من الكلمات و الصور المخزونة ، و الرجل لا يحس بهذا العمل ، فيسمع كلاما في لسان قومه حسب اساليب كلام تعود به ، و لكن الروح الزكي القدسي الذي يوحى به يسد ابواب الهوى ، و لا ياخذ من خزانة علمه الا ما صلح لامره ، كما ان البذر الطيب ياخذ من الارض الطيبة احسن ما فيه ، فيريك لازهار الطيبة ، و كما ان الفحل تاخذ من الازهار و الثمرات ما طاب و يشقى ،

او كما ان النار تاخذ بعود طيب فتصعد منه ريحا طيبا .
(٥) مما قلنا اتج لنا امران : الاول ان الكلام المقدس العسلى لا بد له من قلب طيب مبارك ، ولذلك نرى الفرق العظيم في ما اوحى الى الانبياء حسب علو مدارجهم في الاستعداد و حسب اخلاقهم (انظر خلق الانبياء)

والثاني ان الكلمات والالفاظ تكون حسب ما في خزانة فكر من يوحى اليه . وترتيب الكلام ليس الا من باطنه الذي تحت تصرف الروح المقدس . وهكذا الامر في الرويا الصادقة ، فلا يرى فيها من الصور الا ما تعود به صاحب الرويا ، ومع ذلك ليس فيها شئ الا باذن الله ورضاه . فالتمثيلات والتشبيهات وسائر اساليب الكلام تجري على منهج اللسان الذي اوحى فيه .

والحاصل ان الوحي لا يلقي الى النى لسانا او كلمات بعيدة عن فكره الا نادرا و لحكمة خاصة كما ترى في قصة ييلشاصر بن بختنصر ، ان يدا ظهرت من الغيب وكتبت على جدار قصره كلاما لم يفهمه احد الا دانيال النبي . فترى في الكلام المنزل في ازمان متباعدة تفاوتات في الاسلوب غير ما اقتضته رعاية حال المخاطب ، كما نرى فرقا في كلام المصنفين اذا تباعدت اوقات التصنيف ، وهذا الفرق غير مخالف لكونه من وحي روح القدس .

(٦) مع هذه جهة الاختلاف في لسان الوحي من اللغة والاسلوب لا ترى الاختلاف في الاصول ، وذلك يدل على انه من عند الله تعالى ،

سواء نزل على موسى أو عيسى أو محمد عليهم الصلوات ، كما قال الله تعالى : [ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٤ : ٨٢] و لذلك يصدق بعضه بعضا ويشيد الواحد الآخر . فالحكيم يابول الكتب المقدسة بعضها الى بعض ويفهم بعضها من بعض . وفي تفسير آيات القرآن يعرض على آياتها بالواجز ويقدمها على غيرها ، لكونها قطاعية ومن جنس واحد . فقد اخطأ من زعم بان اختلاف الاسلوب . لاختلاف احوال النبي ، وانه لو كان من الله لكان على اسلوب واحد . الم ير في صنع الله الوانا وصورا وطبائع مختلفة ؟ كما قال : [ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوحي ان في ذلك لآيات للعالمين ٣٠ : ٢٢] (بياض في الاصل)

(٧)

موافقة الوحي المسموع بما اودع فطرة

كلام الله المسموع يأتي النبي بعد اصلاح قلبه ، كما ان البذر ياتي في الارض بعد اصلاحها ، وذلك تاويل شرح صدر النبي وغدله . و لذلك ترى في قصص الانبياء انهم اعطوا الوحي بعد ما اطلوا بينة و بصيرة من ربهم ، فالنبي يعلم الحق من الباطل ، ثم ياتي الوحي من الله شاهدا على ما ظهر عليه ، كما قال الله تعالى في سورة دود في قصص النبيين : [فمن كان على بينة من ربه ويؤيد شاهد منه ومن قبله كتاب

موسى اماما ورحمة اولئك يومنون به ١١ : ٧] هذا في محمد ﷺ . ثم جاء في نوح عليه السلام : [قال يقوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فمعت عليهم انلزمكموها واتم لهاكاردون ١١ : ٢٨] . وجاء في صالح عليه السلام : [قال يوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي آتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته ١١ : ٣] . وجاء في شعيب عليه السلام : [قال يقوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي وورزني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم لي ما انتمكم عنه ١١ : ٨١] فذكر في هذه الآيات مجي الوحي بعد اليقظة ، وعبر عن الوحي بالشاهد ، والرحمة ، والرزق الحسن . ولهذه التعبيرات شواهد في القرآن والصحف الاولى . ومما ذكرنا يتبين امران : الاول ان الوحي ياتي النبي . ويبدأ و موضحا لما يراه فيزداد علما وايقانا ، وهكذا العقلاء يومنون بآيات الله لما هي مؤيدة لما هموا من قبل الفطرة . قال تعالى : [واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول بكم زادته هذه ايمانا ، فلما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا . هم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ٢٤ : ١٢٥] ولذلك سمي الله آياته ذكرا للناس . والثاني : ان ذلك لمن طهر قلبه واتقى الله حسب ما علم من قبل الفطرة . كما قال تعالى : [والذين امتدوا زنادهم حتى ١٧ : ١٧] و ايضا : [الله لي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور . والذين كفروا اراياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ٢ : ٢٥٧] فافهم .

من افاداته رح :

الوحي العام

و هو الالهام اصطلاحاً

الوحي لا يختص بالانبياء بل اكثر الناس يتأثر بالوحي ، وانت تجد في قلبك أمراً ونهياً ، والفعل ربما يتشوب بالاثم للجهل ، كما يامر العادل بالجور حسب شهادة كاذبة ، فهذا جنس عام من الوحي .
ثم يوحى الى الانبياء ما لم يعط للناس بطريق الوحي وللـفرق والتمييز يسمون الوحي العام الهاما ، ولكن القرآن سمي العلم الفطري الهاما ، حيث قال : [فألهما فجورها وتقواها ٩١ : ٨] - - - -

(٨)

الدلائل على صحة الوحي

بما يدل على صحة الوحي وانه ليس من هواجس النفس :

(١) انه ياتيها من الافق الاعلى من النفس وهو الجانب الالهي و هكذا العاقل بل الانسان على الاكثر يفرق بين عواطف التقوى والفجور في نفسه .

(٢) وانه احيانا ياتيها من طريق ارفع من علمها كما نرى في الرويا ما لانعلم معناه ، مثلاً رايت مرة اخاً لي وكان شاباً قائماً بين يدي ،

وثنيته العليا اليمنى سقطت و انا انظر اليه . فتأسفت على ذلك وكنت بعيداً منه ، فبعد يام جاني نعي ابنه الوحيد المحبوب ، ولم يخطر ببالى هذا الامر قبل الرويا ولا في الرويا .

(٣) وانه في بدء الامر لا يأتي الا بغتة من غير رجاء ولا تمن . كما نرى في امر موسى عليه السلام وفي امر نبينا عليه السلام فانهما لم يتمنيا للنبوة كما نعلم من ضيق بالهما بما حملا .
(٤) وانه يأتي بكشف جلي يعطى اليقين مثل يقين يصحب سائر الحس .

و الدليل على الامر الثاني والثالث والرابع قوله تعالى : [وكذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ٤٣ : ٥٢] و اما الشك من النبي فما هو الا شك الناقد وهو دليل على كمال العقل والحزم والتقوى في ذات الرب تعالى .

(٥) وانه يأتي النبي بسطوة قاهرة آمرة . قال تعالى : [اقرء باسم ربك الذي خلق ٩٦ : ١] وقال تعالى : [يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ٧٤ : ١-٧] وقال تعالى : [يا ايها المزمل قم الليل الا قليلاً ٧٣ : ١-٢] وهذا كما ينبعث في نفوسنا من اوامر التقوى - - - (يباض في الاصل)

(٩)

اول تعليم الوحي

اول امر النبي انه يعلمه الله تعالى بالتوحيد والصلوة العدل والاية اليه ، وبذلك يطمئن قلبه ويوافي الوحي بما تطالب فطرته . قال تعالى : وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ، انى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلوة لذكرى ، ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ٢٠ : ١٣-١٦] فعلمه التوحيد والجزاء وثبته على الصلوة على معاداة الكفار . وهكذا فى امر ابراهيم عليه السلام قال تعالى : [ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه ، اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ١٦ : ١٢٠-١٢١] فكذلك امر النبي اولا بالصلوة بقوله : [اقرء باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرء وربك الاكرم الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ٩٦ : ١-٤] فامر به بالصلوة من جهتين : جهة نعمة الخلق ، وجهة نعمة الهداية . وبقوله : [ان الى ربك الرجعى ٩٦ : ٨] دل على المعاد ، وبقى السورة ثبته على الصلوة على رغم الطغاة . وبمثل ذلك نزل تمام سورة المزمل الا الآلة الاخيرة . فامر به بقيام الليل . ثم بعد ذلك امره بالانذار فى سورة المدثر . والحكمة فى ذلك اسماعهم القرآن قبل مخاطبتهم ، و دعوتهم بالعمل قبل القول حق

يجلب السابقين اولاً .

ثم بعد التوحيد والصلوة امر بالايمان وبذلك يطمئن قلبه لموافقة هذا الوحي بالفطرة ، وايس فى جانب الخير الا ذكر الله والولاية . فالتبى يصلى ويذنب ويحسن الى الخلق ويدعوهم الى جماع خلال الخير . الصلوة والذكر . ويبشرهم وينذرهم بهما . فان خلافا جماع الشرور والفساد - - - - - (ياض فى الاصل)

(١٠)

عصمة الانبياء

(١) عصمة الانبياء محل النزاع ، فالبود والنصارى اوغلوا فيه ، فتألوا بكل ما شتمت منه القلوب السليمة واما المسلمون فالنزاع فيهم راجع الى ما يشبه بالاختلاف للفظى ، لما ان المسئلة بقيت ملتبة ، و نرجو ان يتضح الامر وتتفر فيه كلمتنا بتوفيق ربنا وبه تنكشف ظلمة غشيت بعض المدعين واتباعهم والله ولى المتقين .

(٢) قد اجمع العلماء منا ان لذنوب والسيات قسمان : ذنب الارار ، و ذنب العامة . فكل ما نسب الى لانبياء من الخطيئة فهو من القسم الاول . وهذا قول فى غاية القوة لو فصل وبين .

فتقول ان العبد ماخوذ بما هو واجب عليه ، فترى الحيوانات غير

ماخوذين باحكامنا . وكذلك الامم اخذوا بما كتب عليهم وهذا امر ظاهر . فكذلك الانبياء ماخوذون بما حملوا ، ومن ذلك العزم والتيقظ والتثبت على الجادة فان وقعوا في ضعف ثبتهم الله وعصمهم عن العصيان .
واما ما جاء في ابتداء امر آدم عليه السلام حيث قال تعالى :
[وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ٢٠ : ١٢١-١٢٢]
وقال في موضع آخر : [ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ٢٠ : ١١٥] فبين ان آدم لم يعص في اكل الشجرة بانه ارتكب ما نهى عنه عمدا ، ولكنه عصى بما انه نسي لضعف في عزمه ، واصغى الى الشيطان بعد ان قاسمه انه ناصح له ، فاذا وجد الفرصة دلاه بالغرور فذاق الشجرة نسيانا . فهذا تاويل ما جاء في سورة الاعراف آيات ١٩-٢٢ حيث قال : [ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلما من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين . وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفا ان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انهما عن تلكا الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين .]

فالظاهر ان آدم عليه السلام لم يفعل ذلك الا قبل النبوة ، فانه تعالى قال : [ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ٢٠ : ١٢٢] وهذه الكلمات عبارة عن اعطاء النبوة ، الا ترى انه لا مجال للنبوة حين كان

آدم في الجنة فان قيل ان النسيان يعفى عنه ، قلت نعم في حق العامة ، اما الابرار فالنسيان في ما عاهد به الرب ذنب عليهم ، وكذلك الخواطر والحزن ذنب عليهم وقلما يخلو عنه بشر .

واما المعصية فلم ينسبها القرآن الى نبي غير ما ذكرنا في امر آدم عليه السلام ، وذلك لم يكن الا نسيانا لعهد وقبل النبوة . بل اخبرنا الله تعالى انه عاصمهم عن الزلات وجاعلهم اماما ونورا وصلاحا للارض كما قال تعالى [فانه يسلك من بين يديه (اي رسله) رسدا ، ليعلم ان قد ابلاغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شئ عددا ٧٢ : ٢٧-٢٨] فالرسل مربوبون بعناية خاصة ، فان جميع الناس مأمورون بالاقداء بهم ، فان بدا منهم شئ سيجر الى ضرر اطلعهم ربهم وانبتهم على جادة الطريق ، كما ان النبي ﷺ حرم على نفسه بعض الطعام تطهرا لما زعم فيه ضررا . اطلعه الله على حقيقة الامر ، ترى كيف جر الامر الى ان الناس كفوا عن الحلال ومالوا الى طرف من الرهبانية . فاحسب النبي كالقبة والمركز ، فاذن ميل فيه يجر الى بعد شاحط في الخلف .

(٢) لا معصوم الا النبي

لا تريد بذلك ان غير النبي لا بد يذنب ، بل اننا لسنا على ثقة من امر غير النبي ، ولنا موقنين بانه معصوم ، فانا اذا جعلناه كالنبي والزمن انفسنا طاعته في كل شئ ، جعلناه نبيا .

وعلمنا القرآن بان النبي لا يذهب عن الدنيا قبل ان يبين لهم ما هو

الصراط السوى ، فان مالوا عنه باتباع هوى نفوسهم ، او طاعة امير غوى او قاهر ، فلا ذنب الا عليهم ، فان الله تعالى قد اوضح المحجة و اقام الحجة ، فليس له ان يبعث فيهم في كل زمان رجلا معصوما ، مربوبا بعناية قد خصها الله برسله .

وهذه ذمة عظيمة على الامة لكي يعلموا انهم ماخوذون بما نزل عليهم ، ولذلك اعلن ابوبكر رضى الله عنه في اول خطبته انه متبع لما قد اكمله الله ، فلا مجال لامر مبتدع واتباع في ما يخالف امر الشريعة ، وكذلك عمر رضى الله عنه استوثق هذه الذمة عن الامة ، وفرح بان فيهم من هم قائمون بالقسط وسيقيمون العوج .

فبعد النبي ليس لقائد او امير ان يسوقهم الى طاعة امره مطلقا ، انما امره ان يامرهم بمعروف قد عرفوه وينهاهم عن منكر لم يعرفوه . وقد بين القرآن ذلك بغاية التوضيح حيث قال : [يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير واحسن تاريلا ٤ : ٥٩] فعلنا من هذه الآية امرين : الاول انه لانزاع في ما امر الله ورسوله ، فان هذه الطاعة واجبة ، ولكن ربما يقع ان يامر اولو الامر بما فيه تنازع ، فهذا هو داء لا بد من علاجه ، فذكر الامر الثانى وهو ان يردوا القضية الى حكم الله ورسوله ، فاقام قاعدة محكمة وابطل طاعة غير الله والرسول بالاستقلال . الا ترى كيف كرر لفظ [اطيعوا] لكي نعلم ان اطاعة الرسول له استقلال من جهة انه تحت

يد الله ورصده وليس كذلك غيره ، فتبين لنا انه ليس لاحد ان يدعى العصمة او نسلها له ، وبسط الكلام في كتاب ملكوت الله ، وبيننا هناك مفاسد اعتقاد العصمة في غير الانبياء كما ادعت آباء المسيحيين وبرايمه الهنود . وانظر ايضا كتاب اصول الشرائع .

(٤) جل متمسك من انكر بالعصمة بعض آيات القرآن التى لم يعلموا تاويلها ، وقصص الانبياء فى الصحف الاولى المخلوطة ، والقرآن انكر تلك القصص . واما آيات القرآن فمنها ما قد ذكرناه فى الفصل - - - ولكن الآن نذكر امرا ثالثا وهو خطابهم بما لم يقع منهم سلفا واحتياطا ، وفهمه المنكرون انه بعد ما وقع منهم عصيان او زلة فنه ما جاء فى سورة الانعام آية ٥٢-٥٣ : [ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة و والعشى يريدون وجهه . ما عليك من حسابهم من شئ وما من حسابك عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك قتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين] - - - (يباض فى الاصل)

من افاداته رح :

مثال العصمة بالتنبيه قبل الوقوع ، قوله تعالى : [قال قد اجيببت دعوتكما فاستقيما و لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ١٠ : ٨٩] فحذرهما عن الرأفة اذا حل على آل فرعون العذاب فيدعون لرد العذب ، كما كانا يفعلان على طلب فرعون و هو ينقض قوله كل مرة - - -

من افاداته رح :

اول اليقين بحواسنا وفهمنا ، فان شككنا فيه شككنا في كل شيء .
ثم اليقين بالبداهيات و ليس هذا باضعف من الاول ، فان شككنا فيه
شككنا في كل راي و عقيدة . و مع ذلك نغلط في كليهما . و لكن
الغلط يأتي من حالات و اسباب و عوارض . فاذا علمنا خطأنا لا يكون
ذلك باعثا للشك في يقيننا ، بل علمنا ان كذا و كذا من الحالات
اسباب الخطأ فقومنا رأيا و نسخنا رأيا و احكمتنا رأيا .
و اذا علمت ذلك فاعلم ان قائد الجيش ربما يخطأ و سيد القوم
ربما يخطأ . فلا ينبغي لتابعيه ان يتركوه . فان الخطأ ههنا من
حالات خاصة لا تبطل مزية فضله و عقله ، فان اعضاؤنا يطيعون رائثا
و ان كان الراي احيانا يغلط .

و كذلك النبي ربما يرى ما لا يراه احد فيقول شيئا ، ثم ينسخه
الله و يحكم آياته . و هذا الخطأ لا يكون كبيرا بل ينشأ من قبل زهده
و نصحه لتابعيه فلا يكون خلاف مهمات امره كما في القرآن : [يا ايها
النبي لم تحرم ما احل الله لك ٦٦ : ١] فعلم ان النبي حرم شيئا على نفسه
لا ابتغاء مرضات ازواجه ، و هذا من رأفته و ايثاره ، فنسخه الله تعالى .
فان الله تعالى يحافظ رسوله في شئونه كما قال : [فانه يسلك من بين
يديه و من خلفه رسدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه ٧٢ : ٢٧-٢٨]
فاذا تمنى الرسول حقا القى الشيطان قولاً يشبه الحق فيقبله العامة ، ولكن

الله تعالى ينسخه فانه كتب على نفسه الرحمة وقال : [ان الله هاد
الذين آمنوا الى صراط مستقيم ٢٢ : ٥٤]

فالواجب على التابعين ، الاطاعة والاذعان و اليقين بان النبي آله في
يد الله تعالى ، وان النبي لا يخطأ في كبير امره بل يكون خطأه على
جانب الخير والشدّة في الدين كما قال تعالى : [فلعلك باخع نفسك على
آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ١٨ : ٦] وكما قال تعالى : [ولا
تجادل عن الذين يختانون انفسهم ٤ : ١٠٧] وهذا كان من شدة المشابهة
بإبراهيم عليه السلام فانه جادل في قوم لوط كما قال تعالى : [يجادلنا في
قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب ١١ : ٧٤-٧٥] واستغفر لايه .
واعلم ان النبي لا يخطأ في الوحي عقلا ونقلا . . . (يباض في الاصل)

من افاداته رح :

عصمة النبي و وجوده امان لقومه

(١) النبي في ذاته معصوم ، ولكنه يرى في نفسه نوع الانسان
ويسعى لخلاصهم ويحزن لآثامهم ، فهو يحس مالا يحسه الانسان ويحتد
لهم وهم ينكصون .

(٢) فالنبي من هذه الجهة اكبر ذنبا لحمه الذنوب جميعا ، ولكنه
بعد الجهد وافرغ ما عنده من القوة يتبرء ويتطهر من الاشرار ، كما

تطهر عيسى عليه السلام يوم وفاته . فالحجـرة آخر امر النـبي ، وعند ذلك هلاك الاشـرار - - - قال تعالى : [وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم) فانك كنت تستغفر لذنوبهم جاعلا نفسك منهم ، والا كيف يستغفر واحد لآخر ، وهكذا في الندامة) وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . ٨ : ٣٣] اى هذا من سنة الله . فاذا كيف يعذبهم وهم مستغفرون بلسانك ، وهذا كمال الرحمة والتوبة اذ يقبل التوبة من فرد من قوم وهم غافلون ، حتى يتبرء البار منهم وهذا اذا دخلوا من كل خير - - -

(١١)

الشفاعة

قد ابطال الله الشفاعة المزعومة في آيات كثيرة بدليل احاطة علم الله ، وسعة رحمته ، و عظمة كبريائه . ولكنه تعالى اثبت الشفاعة الصحيحة : وهي ان يستغفر الشفيـع مع المستشفـع . و ذلك اصل معنى كلمة الشفاعة . فقال تعالى : [و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ٦٣٠ : ٥ - ٦] - - -

اعلم ان الشفاعة هي في القيامة الشهادة كما جاء كثيرا . و الشهادة تكون

على ان الناس كيف صنعوا بهم كما قال تعالى : [فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هـولاء شهيدا . يومئذ يود الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوى بهم الارض و لا يكتفون الله حديثا ٤١ : ٤٢] وهي في الدنيا ، الاستغفار لمن جاء تائبا . و الاستغفار للغير على اتحاد النفوس بالحب ، فحقى احب النـبي قومه كان من قومه ، و ذنبهم ذنبه لما يحس به حتى تبرء منهم . فاذا تبرء و آيس قطع حبله عنهم . و لذلك لا يعذبون قبل الهجرة و لذلك تتوجه التوبة الى النـبي ، قال تعالى : [لقد تاب الله على النـبي و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ، كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم . و على الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ٩ : ١١٧ - ١١٨] - - -

(ان الشفاعة كما مر) هي الشهادة في الآخرة ، و في الدنيا الاستغفار مع التائب . (و لكنه تعالى) قال : [و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول و هم بامرهم يعملون . يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم) هذا دليل على بطلان الشفاعة حسب زعمهم كما قال في آية الكرسي (و لا يشفعون الا لمن ارتضى و هم من خشية مشفقون ٢١ : ٢٦ - ٢٧ - ٢٨]

فالشفاعه بغير اذن الله سوء ادب ، ولذلك قال : « وهم من خشيته مشفقون . » فكيف يحترؤن ؟
ثم هي تذهب بخوف الله تعالى فان العاصي تكل على الشفعاء ، و لا وزن عنده للعدل و لزوم الجزاء . فلا يتقى الله كما بين ذلك بقوله :
[و انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع لعلمهم يتقون ٦ : ٥١]

ثم هي مجلبة الشرك ، فيعبدون الشفعاء و يحبونه اشد حبا من الله بل يخافون الله كجبار غضبان و يلوذون بالشفعاء . فلذلك قال : « ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع » . و الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتكلمون على الله و يرجون منه اكثر و اشد مما يرجون من النبي ﷺ .
ثم الشفاعه كما انها باب الشرك بالله ، هي كفر بعلمه و قدرته كما يلمع لك مما ذكرته آنفا و لذلك قال تعالى : [من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بعلمه الا بما شاء ٢ : ٢٥٥]

و ما احسن ما ذكره الله من طريق شفاعه الانبياء فقال فى شفاعه عيسى عليه السلام عن قومه : [ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ٥ : ١١٨] فقول امرهم الى ربهم فى العذاب و اخرج نفسه عن الشفاعه لمغفرتهم معترفا بكمال قدرته و حكمته ، كانه قال ان تغفر فعن حكم خالص لك لم يكن لاحد ان يصدقك و يشاقتك و لا ان يهديك الى الاصلح - - -

تذكرة :

قال الله تعالى فى سورة الزمر : [ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل او لو كانوا لا يملكون شيئا و لا يعقلون . قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات و الارض ثم اليه ترجعون ٣٩٠ : ٤٣ - ٤٤] لما كانت الشفاعه لله تعالى فهو ياذن لمن يشاء . فلا بد من ارضاء الله تعالى اولا لكي تقبل الشفاعه - - -

فى الشفاعه

الرسول كما هو مبشر و منذر من الله تعالى الى العباد ، فكذلك هو وكيل و شفيع لهم الى ربهم ، واول شفاعته اذا اسلموا فيستغفر لهم النبي كما جاء كثيرا فى القرآن . ثم اذا اذنبوا و تابوا فيستغفرون و يستغفر لهم الرسول ، فهو الامين المعتمد للعباد ، ولذلك وجب عليهم ان يسلموا اليه قضايائهم فى ما بينهم ، وان لم يفعلوه لم يتخذوه نبيا . ثم هو يشفع لهم يوم القيامة .

فان الذين جاؤا بعد زمان الرسول . استغفروا و تابوا فربما يتوب الله عليهم ، وربما حول التوبه الى شفاعه الرسول وهذا فى الكبائر ، قال الله تعالى : [ان نجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ٤ : ٣١] و قال تعالى : [انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من

قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما ٤ : ١٧-١٨ [فالتائب من قريب ، العامل السوء . بجهالة يغفر له ، ولا يغفر لمن عمل السيئات ولم يتب حتى وهم الموت . وسكت عن حال من عمل السيئات بعد العلم ولم يحتسب الكبائر وبقي عليه زمانا ثم تاب قبل هجوم الموت واستغفر الله ولم يكن في زمان الرسول فيستغفر له . فهذا هو الذى ياذن الله رسوله ان يشفعه يوم القيامة شفاعا خاصة ، وبشرهم الله فى الدنيا بقوله : [قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ٣٩ : ٥٣] اى توبوا الى الله و استغفروه فانه هو الغفور ، والمومن يرجو الرب ويخافه فيتوب ولا يقنط . وهكذا قال : [ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ٢ : ٨٧]

وفى ما ذكرنا من ثلاث مواقع الشفاعة كلها ليست الشفاعة الا بعد التوبة والاستغفار من المذنب وهذا هو معنى الشفاعة ، فان الشفيع هو ثانيه فى الاستغفار ولسانه وهو متوسل به فى التذلل والدعاء ، وعلى هذا الاصل بنيت الصلوة والادعية ، فيدعو الامام ويامن المقتدى ، وكان النبيون يضمنون معهم من الامة افضلهم ليشفعوا للامة ، وهكذا لكيلا تكون الشفاعة مجادلة ، كما ترى عيسى عليه السلام فى آخر تضرعه على جبل زيتون ، وكما ترى محمدا ﷺ فى يوم بدر ، فاجاب الله دعوة محمد

ﷺ وابى بكر رضى الله عنه ، فنصر الله نبيه واصحابه حسب وعده وسنته كما قال : [ولينصرن الله من ينصروه ٢٢ : ٤٠] فلم ينصروهم الا بعد ان اوفوا ذمتهم من الصبر واحتمال الاذى والهجرة الى الله والخروج من ديارهم واموالهم وبذل نفوسهم لربهم . فيومئذ نزل عليهم النصر ، ووقع ظهوره يوم بدر وبدت مخائله من بدء الهجرة ولذلك قال تعالى : [لا تنصروه فقد نصره الله اذا خرج الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا (اى ناصرنا) فانزل الله سكينته عليه وايده بخنود لم تروها (اى فى يوم بدر) فانظر كيف جمع الامرين مع البعد الزمانى) وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ٩ : ٤٠] اى غالب وحكيم ، فان اخر فلحكمة .

واما دعوة المسيح عليه السلام فلم يساعده تلاميذه فلم تكن شفاعا ولذلك علم المسيح عليه السلام ان اليهود لا رجاء لهم وقد وقع عليهم اللعنة فرضى بقضاء الله ، فانه بالعدل يقضى وبالحكمة يرحم . فلا تكون الشفاعة اذا استغنى المذنب وتولى ، ولكن تكون المجادلة وهى ربما تقع من النبي لكمال رافته حتى يغفل عن رعاية العدل والحكمة ، وهو فى ذلك غير ملوم ، والآن نذكر هذا الطرف من احوال النبي .

(١٢)

المجادلة

قد جاء في القرآن والتوراة ان ابراهيم عليه السلام الخ في طاب
الرحمة لقوم لوط عليه السلام ، وكذلك الخ في استغفاره لاييه ، وذكر
الله تعالى هذا الفعل منه على طريق المدح. ومع ذلك حكم الله في هولاء
حسب اعمالهم ، وبين ان هذا الاحاح منه كان قبل علمه بانهم اعداء الله
فلما تبين له ذلك كف عن الدعاء لهم ، وهذا هو المناسب لمقام الانبياء وعباد
الله الصالحين ، فذكر الله تعالى ذلك ليكون لنا اسوة .

ثم بين لنا ان طلب المغفرة لغير المستحق لها لا يجدى نفعا في الآخرة
فان الله تعالى يحازيه حسب ما يشهد به اعماله من غير ظلم ، وحسب
ما يشهد به رسوله ، ومع ذلك للرسول والمؤمنين ان يستغفروا استغفارا
عاما فيسعد به من كان له اهلا .

وعلى ما قلنا شهادات من القرآن ، قال تعالى : [انا انزلنا اليك
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله (اي من الحق) ولا تكن
للخائنين خصيما] (اي لا تمل عن القضاء بالحق لرأفة بهم كما قال: «ولا تأخذكم
رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ٢٤ : ٢» هذا في
حد الزنا) واستغفر الله (اي استغفر استغفارا عاما للتائبين) ان الله كان
غفورا رحيمًا . ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم (اي يظلمون انفسهم

ولا يتوبون فلا ينفعهم استغفار غيرهم) ان الله لا يحب (اي يسخط) من
كان خوانا اثيما . (فليس لك ان تستغفر لهم) يستخفون من الناس و
لا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله
بما يعملون محيطا . ها اتم هولاء جادلتهم عنهم في الحياة الدنيا (اي يقال
لكم هكذا يوم القيامة) فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون
عليهم وكيلًا . (اي ليس للنافقين مجادل عنهم او وكيل عليهم ، فلا بد لهم
ان يحذروا ويتوبوا . لا يتكلموا على احد يجادل عنهم يوم القيامة ، كما
بين بعد ذلك فقال) ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد
الله عفورا رحيمًا ٤ : ١٠٥-١١٠] - - - (يباض في الاصل)

(١٣)

التبليغ

اكبر خلق النبي يظهر من فعل التبليغ ، فان الله تعالى جعل التبليغ
اكبر فرائضهم . واكبر التبليغ ان يجتنب النبي الحوارى والاصحاب ليكونوا
شهداء على الناس ، فتكون سنة النبي ظاهرة ، ويتضح سبيل الحق والسعادة
لكافة الناس ويسهل التمييز بين السنة والبدعة . ولذلك انتخب المسيح
عليه السلام حواريه وجعلهم شهداء ، ولذلك دعا ابراهيم عليه السلام
للمسلمين كما دعا للنبي ، ولذلك قال النبي ﷺ انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله

وستقى . وقال : عضوا عليه بالنواجذ ولذلك قال الله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونفله جهنم وساءت مصيرا ٤ : ١١٥] هذا .

ولما كانت بعثة محمد ﷺ لكافة الناس وكان متما للشرائع ، انتخب اصحابا واصحاب صفة وجماعة من المعلمين ورسلا الى الناس والملوك . هذا . ثم بالغ في هذا الامر حتى جعل للنساء خطا في الصحبة ولم يمكن ذلك الا بتكثير الأزواج ، فلم ينتخب هذه الطائفة للحسن ولا للجمال ، فصرن معلمات لصنف النساء وقد علمن ذلك ، فلم يستحجن من تبليغ ما تعلمن من النبي . والدليل على ذلك وصف الله أزواج النبي بصفات خاصة هي اولى باخذ الدين ، فقال تعالى : [عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مومنات قانتات ثابتات عابدات سائحات ثيات و اباكارا ٦٦ : ٥] فجعل الابكار آخرهن . ونرى ان النبي ﷺ لم ياخذ من الابكار الا من كانت افقهن واعقلهن . فلو اكتفى النبي بزوجة واحدة لم تكن له صاحبة من النساء وكان تفريطا في التبليغ - - - (يياض في الاصل)

(١٤)

الهجرة و اعلان الحرب

تذكرة :

ليس للنبي الا الصبر على الاذى ، حتى يئس من قومه ، حينئذ : اما يهجر دار قوم ارسل اليهم ثم ياتيه غالبا . كما جاء ابراهيم عليه السلام حين اغار قومه على ابن اخيه لوط فهزمهم ، و كما جاء محمد ﷺ حين فتح مكة . ولكن النبي لا يقيم ببلدة تركها ، فلذلك لم يقيم ابراهيم عليه السلام الا بدار هجرته . و هكذا وقع لنبينا ﷺ .

و اما يهجر من ارسل اليهم فيعذبون ، كما وقع بقوم لوط ، و نوح ، و هود ، و صالح ، و شعيب ، و موسى وعيسى عليهم الصلوات . ثم لا يهجر الرسول الا وقد اعلن بالحرب و قطع حبله عن حبلهم . كما ترى في اقوالهم . فقال ابراهيم عليه السلام و الذين معه : [انا برآؤا منكم وما تعبدون من دون الله كفرننا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدأ حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لايه لاستغفرن لك و سا املك لك من الله من شئ ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا و اغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم . ٦٠ : ٤-٥] فتامل في هذه العبارة و كلماتها . فان قول ابراهيم في آيات آخر ليس الا وجيزا ، و لكن فيه بعض هذه الكلمات ، و القارى لا يلتفت اليها فلا تظهر له قوتها ، مثلا قولهم : [انا برآؤا منكم و

مما تعبدون من دون الله [ابلغ قول العداوة مع ادب يلزم الكرام ،
فان اظهار الغضب منهم ليس كما ترى في العامة . وبلاغة هذا مذكورة
في بابها .

وهنا المراد التفاتك الى كلمات الحرب ، فقال : [واذ قال ابراهيم
لايه وقومه اني برآء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين . وجعلها
كلمة باقية في عقبه لعلمهم يرجعون ٤٣ : ٢٦-٢٨] واليه الاشارة في ذكر
مهاجرة ابراهيم بعد ان قالوا : «اقتلوه او حرقوه» : [فآمن له لوط وقال
اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ٢٩ : ٢٦] وهكذا اعلن محمد ﷺ
بسورة قل يا ايها الكفرون .

وكما ان الله تعالى يعذب القوم المهجور او يومنوا ، فكذلك وعد الله
النصر للمؤمنين المهاجرين والفوز في الدنيا . وكما ان للنبي ان يصبر و
يقاسى الشدائد قبل الهجرة ، فكذلك للمؤمنين ان يصبروا ، فيستحقوا وعد
النصر . والدليل على ما نقول آيات جاء في سورة النحل : [والذين
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤنهم في الدنيا حسنة ولاجر الاخرة
اكبر لو كانوا يعلمون ١٦ : ٤١] وفيها : [ثم ان ربك للذين هاجروا من
بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور الرحيم ١٦ :
١١٠] وفي سورة الحج : [اذن للذين يقاتلون بانهم
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٢٢ : ٣٩] وفيها [والذين هاجروا في
سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير
الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حلیم . ذلك ومن عاقب

بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفو
غفور ٢٢ : ٥٨-٦٠] - - - - - (بياض في الاصل)

(١٥)

المعجزة

طال بحثهم على المعجزة والخوارق واختلفوا فيها ، فمنهم من انكر
امكانه ، ومنهم من انكر دلالة على النبوة ، ومنهم من جعلها من لوازم
النبوة . مع ان هذه الكلمة بدعة في الدين ، فما جاءت في القرآن ،
ولا الكتب الاول ولا في ما روى عن النبي ﷺ ، وظنوا ان لها
ذكرا في كلها باسم الآية . فلا بد لطالب الحق في امر المعجزة ان يترك
هذه الكلمة المولدة . وينظر في معنى الآية ومواقع ذكرها وما يتعلق بها
ثم يرجع الى بحث الخوارق والمعجزات ، سيتبين له ان ترك هذه الكلمة
اولى ، فانها تدل على خيال اختلط فيه الحق بالباطل - - - - -

من افاداته رح :

النظر في مفهوم اسم الآية و امثالها

(١) الآية واسطة بين المستدل وبين المدلول عليه ، فهي ذات

جانبين ظاهر على النظر عموما ، ولكن جهة كونه دالا انما هو لمن يتفكر ويتذكر حثه الظاهر على الباطن . فمن لم يتفكر ولم يتذكر فالآية ليست له بآية ، فهم لم يعرجوا من ظاهرها الى ما وراءه كما قال تعالى : [وكان من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ١٢ : ١٠٥] اى اعرضوا عن وجه دلالتها فهم بغفلتهم لا ينتبهون . وهذه الغفلة انما هي لاشتغالهم بشهوات النفس . فكانهم ناكسون رؤسهم على الدنى السافل ، فيظرون ولا يبصرون ، ويسمعون ولا يعقلون . وقد اكثرت القرآن عن ذكر هولاء فنه قوله تعالى : [لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ٧ : ١٧٩] واكبر من هولاء من اوتى الآية ولكن غلبت عليه الشهوات فاطمأ نور قلبه فسلب روح العمل فتقهقر كما قال تعالى : [واتل عليهم (اى اليهود الذين نبذوا الحق بعد ما عرفوه كما قال : «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين») نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها وايضا اخلد الى الارض واتبع هواه ٧ : ١٧٥-١٧٦] فاتباع الهوى وايتار الدنى على العالى هو الداء العضال . واما من لم يسلب روح العمل وكانت الغفلة من ضعف قوة الفكر فهولاء ينتبهون بالذكر ، فاما يتفكرون او يستمعون لمن تفكر وذكرهم بالآيات . وللغفلة اسباب ليس هذا موضع تفصيلها ، انما المقصود ههنا ان الآية انما هي آية لمن يتفكر وينتقل من ظاهرها الى ما وراءه وهذا عما صرح به القرآن كثيرا .

(٢) الآية تنبه العقل والفؤاد كليهما . وسواء عليها اجاءتهما من غرفة النظر ام جاءتهما من غرفة السمع وربما ينبه السمع النظر كما تنادى نائما فيفتح عينيه ، وعلى هذا الاصل فالآية المتلوة اعم من الآية المشهودة ، فان المتلوة كشفت الحجاب عن المشهودة فعرفتك انها آية ، فصارت واسطة بينك وبين معرفة الآيات المشهودة ، فهذه جهة . والجهة الثانية ان الآيات المشهودة كما تدل على صفات الرب من الرحمة والحكمة والعزة والكبرياء والعدل والجزاء ، فكذلك تهدي الآيات المتلوة الى هذه الصفات تفصيلا وبيانا ، ومع ذلك تعلمك طريق النظر والفكر .

ثم ههنا جهة ثالثة عامة جمالية وهي ان فى محض انزال الوحي و الهدى لآية بينة على رحمة الرب ورزقه موجهة لشكره ، والشكر هو جماع الدين كما قال تعالى : [و تكبروا الله على ما هداكم و لعلمكم تشكرون ٢ : ١٨٥] و قال تعالى : [الرحمن علم القرآن ٥٥ : ٢-١] ولذلك سمي الوحي رحمة ورزقا حسنا ثم هي ناطقة بكونها من الرب ، فهي آية على انها هدى من الرب كما جاء كثيرا وهذه جهة رابعة .

(٣) وبما ذكرنا يتبين ان الحقيقة الجامعة للآية هي التنبيه والتذكير ، فالآيات المتلوة اعم واتم لما فيها من جهات التذكير والتنبيه ، ولذلك اكثرت القرآن من تشنيع الجاحدين بها كما اكثرت من تشنيع المعرضين عن الآيات المشهودة ، وكما سمي هذه بينات فكذلك سمي تلك بينات ، وهكذا سماهما الذكرى والبصائر وهكذا وصف المتفكرين بهما بكونهم اولى الالباب والعقل و

من افاداته رح :

في تاريل قوله تعالى [ولن تجد لسنة الله تبديلا ٣٣ : ٦٢] وقوله تعالى : [لا تبديل لخلق الله ٢٠ : ٢٠] سنة الله وخلق الله :
فائدة : ينفي الشيء لمعان : الاول بنفي الوجود مثلا : [لا عاصم اليوم من امر الله ١١ : ٤٣] والثاني بنفي الوجود الحق مثلا [لا اله الا هو ٤ : ٢٨] والثالث وهو مثل الثاني بنفي الجملة كقوله تعالى : [فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ٢ : ١٩٧] وكقوله ^{تعالى} : « لا ضرر ولا ضرار » [لا تبديل لخلق الله] معناه لا ينبغي لاحد سواه ان يبدله على المعنى الثالث. قال تعالى : [يمحو الله ما يشاء ويثبت ١٣ : ٣٩] فهو يخلق ويبدل. وقال مخبرا عن الشيطان : [ولا امرهم فليغيرن خلق الله ٤ : ١١٩] و من الثالث ما في الحديث : « لاحسد الا في اثنتين » ، اي لا ينبغي الحسد وليس من المحمود الا في اثنتين . - - - - -

حد المعجزة

المعجزة ما جاوز حد قوة الانسان وحيله ، فالآيات معجزة ، ومع ذلك دالة على امر من الله تعالى . فان هذا معنى كلمة الآية كما اخبر الله تعالى عن الحواريين في انزال المائدة : [قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا (في ما جئت به من الرسالة من الله تعالى ،

فان انزل الله ما سألناك علمنا انه تعالى ارسلك) ونكون عليها من الشاهدين (اي على غيرنا بما شهدنا وعلمنا من رسالتك) ٥ : ١١٣]
واما المعجزة بمعنى انها فعل النبي ، فلا اصل لها في الشرع ، انما يظهرها الله تعالى اما على ايديهم ، او لشهادة نبوتهم ، والقرآن صرح بهذا وكذلك صحف الاولى - - - - -

فما كان للنبي ان يأتي بآية الا باذن الله ، كما قال تعالى [قالت رسلكم في الله شك فاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم الى اجل مسمى . قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين (اي ما يفصل بيننا و كان المراد بذلك آيات العذاب التي كانت الانبياء ينذرونهم اياه) قالت رسلكم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ان لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا و لنصبرن على ما آذيتمونا و على الله فليتوكل المتوكلون ١٤ : ١٢٠]
فبين لنا ان المعجزة ليست من عمل النبي ، انما هي فعل الله تعالى شهادة على الرسالة ، كما صرح به القرآن والصحف الاولى . ولو كانت فعلا من النبي لم تثبت الرسالة بل الالوهية ، ولذلك واجب على النبي ان يظهر انها ليست بقوته - - - - -

من افاداته رح :

مغالطة من انكر بالمعجزات

كونه تعالى واجب الوجود يلزم دوام سنته ، و دوام الخير ، و دوام الرحمة . واما دوام الطبائع فلا يصح الا بحسب دوام رحمته ، فلا يتغير على طريق يضرو ويحلب المصائب الا عند اجل مكتوب حسب الحكمة . و اخطأ من ظن ان الطبائع من سنة الله ، نعم ايفؤها الى تمام اجلها من سنة الله . وهذا الخطأ منهم انجر الى عثرة كبيرة . وهي ان خرق عادات الاشياء محال ، فانكروا بصريح القرآن والكتب السماوية ، وحرفوا النصوص الواضحة الى الابطال الفاضحة - - - - -

الاشياء اما هي منفعلات : فلا بد انها تحت ارادة ، فتصرفها عن آثارها ان شاء . و اما هي فاعلات : فهن انفسهن ذوات ارادة ، فان شئن صرفن فعلهن عن شئ فلا اشكال في خرق عادات الاشياء . ولكنهم لما رأوا ان الاشياء لا تتحول عن آثارها . ايقنوا بانها خالية عن الارادة . فلا بد لهم ان يوقفوا بانها تحت ارادة مريد . فان قالوا ان هذا المريد جعل الآثار لازمة كما علمنا من التجربة ، قلنا ان التجربة لا تثبت اللزوم انما تثبت العموم - - - - -

الحاجة الى المعجزة

لم يكن نبينا ولا احد من الانبياء متبها بالكذب فيحتاج الى اثبات صدقه ، ولكنه لما اخبرهم عن الجزاء والتوحيد لم يصدقوه ، فوجب اثبات الجزاء والتوحيد لاثبات صدقه ، ولذلك نبههم على الآيات العظيمة الدالة واجتنب عن اظهار معجزة لا دلالة لها الا بالواسطة ، وقبلها تعطى المعجزات المطلوبة ليؤمن طالبوها ، انما ينزل الله هذه الآيات لاتمام الحجة فلا يبقى بعدها الا اهلاكهم - - - - -

من افاداته رح :

ان النبي لم يثبت نبوته اولا ، انما اثبت التوحيد والمعاد وخاصمه الناس فيهما ، واما النبوة فلا حاجة الى اثباتها في اول الامر انما يخبر عنها ، ويسطع امرها حينئذ ، ويؤمنون بها لايمانهم بما جاء به النبي ، وانما يؤمنون بما جاء به النبي بوجوه كثيرة : فمنها حججه ، ومنها صدقه ، ومنها سمو قوله ، ومنها خلوه ببلغه ، ومنها - - - - -

من افاداته رح :

انما اعطى عيسى عليه السلام المعجزات اولا ، لانه بعث في آخر النبوات لبنى اسرائيل وحين حق عليهم العذاب . واما موسى عليه السلام

فان فرعون استحق العذاب لكامل كبره ، وبقيت مع بنى اسرائيل لقساوة قلوبهم وشدة جهلهم وتصلبهم ، وهذه اسباب خاصة ، والامور العامة التى ذكرناها تتعلق باحوال سائر الانبياء - - - -

من افاداته رح :

ربما يتوهم ان موسى عليه السلام ربي امته اربعين سنة فى التيه ليذهب عنهم اللينة ويجعلهم ذوى حماسة وغلظة ، ولكنك ترى ان موسى عليه السلام يشكى غلظة رقابهم وعسر انقيادهم وركوبهم ما يشاؤون . و ذكر الله من قسوتهم فى القرآن حيث قال : [ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة ٢ : ٧٤] وصرح القرآن بسرعة قبولهم للباطل حيث عبدوا العجل . فليس كما زعموا بمحض الراى ، وقد صرح القرآن بان موسى عليه السلام تركهم يتيهون لما سخط بهم لعصيانهم - - -

من افاداته رح :

اللينة والتصلب لكليهما قسمان : فاللينة تكون فى ضعف الاعتصام بالحق ، وايضا تكون فى التسرع الى قبول الحق . وكذلك التصلب يكون فى الصبر على الحق ، وايضا يكون فى القساوة والاصرار على الباطل ، فليس بالمحمود محض اللينة ولا محض التصلب ولذلك قال تعالى : [اشداء على رحماء بينهم ٤٨ : ٢٩] - - - -

الاسباب المانعة للمعجزات

كانوا يقترحون المعجزات ، فمنها ما لا يحجب اليها ابدا ، وهو اثنتان : الاولى ما تكون فوق حال الانسان كما طلبوا ان يرو الله جهرًا ، او ينزل عليهم الكتاب منشورا عيانا .
والثانية ما بنى على ظنهم الفاسد من قوة النى . وكونه قادرا على ما هو المحبوب عندهم ، مثل ان يكون له كنز او ياتى بالملائكة .
ومنها ما يؤخر ، وذلك لمصلحتين :

الاولى ان يؤمن اهل الفهم والتقوى بالبصيرة .
والثانية ان لا يعجل بالعذاب من لا يؤمن ليتم عليهم الحجة .
فهذه اربعة اسباب للانكار عن الايات بالمعجزة ، وقد صرح القرآن بكل ذاك وانما ذكرناها اجمالا وتبعها بالتفصيل - - - (بياض فى الاصل)

كون المعجزة دليلا على النبوة

المعجزة اى الآلة دليل وبرهان على امر كما قلنا ، وما يدل عليه المعجزة رسالة النبى ، و صرح بذلك القرآن والصحف والعقل . قال تعالى بعد ذكر عصا موسى ويده البيضاء : [فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقين ٢٨ : ٢٢] - - - -

اما دلالتها على النبوة عقلا ، فلاجل ان العقول تنقاد بالمثال
ويقيس به (وهذا نبين) واما بطريق النقل فقال تعالى : [ولقد آتينا
موسى تسع آيات بينات فسل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون
انى لاظنك يا موسى مسـحورا . قال لقد علمت ما انزل هولا . الا رب
السموات والارض . بصائر واني لاظنك يا فرعون مـثورا ١٧ : ١٠١-١٠٢]

المعجزة آخر الدلائل

لا يعطى المعجزة بخرق العادة ظاهرا الا بعد ظهور عدم الاثر من غيرها ، فان
بعد المعجزة الظاهرة ، اما الايمان اما العذاب . كما قال تعالى [ولو انزلنا
ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ٦ : ٨] - - - -

للمعجزة العظيمة الفاصلة وقت و اجل

قد جعل الله لكل شئ اجلا وكذلك للمعجزة ، وربما يوخرها الله
تعالى رحمة لما علم ان الامة ستومن من دون المعجزات . والحكمة في
ذلك ان الهداية تنمو من الفهم والبصيرة بما يعلم النبي . والايمان بذريعة
المعجزة لا يكون الا تقليدا ، فان المعجزة لا تدل الا على ان هذا نبي
ارسله الله تعالى ، فيومن بكل ما يقول كالمقلد المحض ، فان القى عليهم

التقليد حرمت القلوب السليمة والمستعدة بصيرة تنشأ من الفكر فيما يأتى
به النبي كما قال تعالى : - - - -

والحكمة الاخرى ان المعجزات الفاصلة لا يبقى بعدها الا العذاب كما
مر ، فلا يعطونها الا بعد ما لم يبق فيهم من يؤمن . من طريق الفهم
والفكر ، والذي لم يؤمن قبل المعجزة قلما يؤمن بعدها . قال تعالى : [ثم
بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ايومنوا بما كذبوا
به من قبل . كذلك نطبع على قلوب المعتدين ١٠ : ٧٤] وقال تعالى :
[وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام
الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين ١٠ : ١٠١-١٠٢]
فالمعجزة فصل وفرقان كالقيامة ، فجعلها الله تعالى غيما وينتظر النبي
فرمما يضيق صدره من اجماع الناس ، فيعجل بها ليفصل الامر ، وربما
يخاف على قومه من العذاب الذى على اثر المعجزة ، فيغضب على من
يطلب المعجزة ، كما غضب المسيح عليه السلام على الفريسيين وقال - - -
وبين القرآن واضحا ان الآيات عند الله والنبي ينتظرها ، كما جاء في
سورة يونس : [ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله
فانتظروا انى معكم من المنتظرين ١٠ : ٢٠] اى ان الآية الفاصلة التى
تطلبونها لا بد ان تاتيكم الا ان لها اجلا ، ولا يعلمه الا الله وانا
انتظرها . ومثله قوله تعالى : [قل انى على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى
ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين . قل
لو ان عندى ما تستعجلون به لقضى الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ١: ٥٧-٥٩] وقوله تعالى : [قل است عليهم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ٦: ٦٦-٦٧] - - - -

الفرق بين الشعبذات و الآية

ان الاولى للهِ المحض ، والثانية لنعمة ونقمة ، فبالآية يعلو امر النبي ويغلب على اعدائه ، وای مشعبد قاد الامة ورفعها ، بل هم اذل الناس وافقرهم ، قال تعالى : [ولا يفلح الساحر حيث آتى ٢٠: ٦٩] - - - -

الفرق بين السحر والمعجزة ، ان السحر يؤثر العواطف السفلى وينشأ من غير التقوى - - - -

تذكرة :

هل راؤ من محمد ﷺ آية ؟ قال المنكرون لا وتشبهوا بآيات من القرآن لم يفهموها . (نذكر هنا آيات ونبين معناها) والقرآن ناطق بوقوعها لنينا ﷺ . فمنها قوله تعالى : [واذا رأو آية يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين ٢٧: ١٤-١٥] - - - -

من افاداته رح :

الاستدلال بالمعجزات

ما علمت احدا من الانبياء انه استدل على مطالب الرسالة بالمعجزات ، اما على نفس رسالته فاعطى الله محمدا ﷺ في هذا الامر دليلا مستقيما كما اعطاه صراطا مستقيما . و الدليل المستقيم ما يدل الا بنفسه من غير واسطة ، فأداه براهين وحججا على مطالب الرسالة . و لما كان مخ تعليمه التوحيد و الاسلام الخالص لله تعالى ، فكان طريق تعليمه حسب ذلك . فظاهر عجزه . و انه ليس بيده شيء ، و لا له علم بالغيب ، و انه لا يهدي من احب ، و انه يخاف ربه و يعمل بين يديه كالعبد ، و الحكم لربه . وهكذا نجد في تعليم جميع الانبياء ، و اما عند نبينا ﷺ فواضح و اكثر - - - -

من افاداته رح :

القرآن معجزة

نحن نومن بالاتفاق بان القرآن معجزة لمن يحاول ان يأتى بمثله ، و لكن العلماء اختلفوا في جهة اعجازه و عندي و عند اكثر العلماء ان القرآن معجزة لفصاحته و بلاغته . و معظم استدلال من انكر ذلك انه

قد اعجز الناس بهدايته لقوله تعالى : [قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما (اى التوراة و القرآن) اتبعه ان كنتم صادقين . فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدى القوم الظالمين ٢٨ : ٤٩ - ٥٠] فقالوا ان جهة الاعجاز هو هداه لا غير . و نقول ان ذلك لا يخالفنا ، فان الهداية اذا ضمن كلاما على غاية حد الفصاحة و البلاغة كان اهدى و ابلغ الى النفوس ، فكونه اهدى لا ينافي كونه بليغا على حد الاعجاز - - -

من افاداته رح :

اعجاز القرآن

التبس على اكثر العلماء جهة اعجاز القرآن ، و ما رأيت فيها قولا منقحا ، فبعد ما اجمعت الامة ان القرآن كلام معجز اختلفوا في تعيين الاعجاز اختلافا عظيما .

فمنهم من يقول ان الكلام مع كونها على اقصى الغاية في البلاغة و الحسن ، لا يكون معجزا الا للنور الذى فيه . فيلزمهم ان ترجمته لا بد ان يكون معجزا ، فليس الاعجاز فى صناعة الكلام ، انما هو فى تعليمه الدين الكامل و الشريعة المتممة .
و منهم من يقول ان الكلام مع تعليمه الذى هو اكمل الهدايات

معجز لامر ما فى بلاغته حتى ان ترجمته لا يكون معجزة ، و هذا هو مذهب الجمهور من علماء الامة .
ثم من اصحاب هذا الرأى :

من ذهب الى ان البلاغة فى نغمة حصلت له من تاليف الالفاظ حتى انك لو وضعت مرادفا موضع مرادف له ، ذهب عنه الاعجاز .
مثلا فى قوله تعالى : [الا تذكرة لمن يخشى ٢٠ : ٣] ان بدلت الالفاظ و قلت : « الا ذكرا لمن يرحب . » او فى قوله تعالى : [الرحمن على العرش استوى ٢٠ : ٥] قلت : « الله على العرش استوى . » ذهب عنه الاعجاز .

و ما علمت انهم ينكرون جهة اخرى للاعجاز ، و لكنهم يحسبون النغمة امرا عظيما ، حتى ان القرآن آثر كلمتين على كلمة لاستكراه صوتها فتجنب مثلا : كلمة الآجر و اللبنة و القرمد ، و هذا هو رأى الجمهور العظيم و امامهم الجاحظ .
و منهم من قال ان البلاغة المعجزة انما حصلت له من جهة اداء المعنى بأسلوب خاص من اختيار تركيب كامل نحوى - - - (يباض فى الاصل)

من افاداته رح :

ان الاعجاز - - - انما هو لكماله فى البلاغة و حسن المعنى و عجيب النظم مع كمال الفصاحة و لهجته العليا و روح الهداية و الحكمة - - -

من افاداته رح :

وجه الاعجاز

(١) يمكن ان يكون في الكلام شئ كالروح ، لا يعرف كنهه و لكن يستدل على وجوده بآثاره من الهدى كما قال تعالى : [يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم ٨ : ٢٤] اي حيوة عالية . و كون القرآن ذا اثر عظيم يعلم بالذوق ، و يويده ماروى عن العرب و ما علمنا من التاريخ من اثره العظيم ، فهذا هو النور البازغ و البرهان الدامغ ، كما جاء في التوراة في بشارة هذا النبي و في مكاشفات يحيى عليه السلام .

« و من فمه يخرج سيف بآثر لكي يضرب به الامم » .

(٢) فعلى هذا الرأي لا يمكن لنا معرفة كنه اعجازه غير ما نعرف من آثاره ، و اخطأ عبد القاهر رح و امثاله فيما زعموا ان الاعجاز في التراكيب النحوية و وجوه البلاغة فان كل ذلك غير معجز .

(٣) و على هذا الرأي فائدة علم البلاغة معرفة منتهى كلام الانسان بانواعه و تفاوت مدارجه ، فاذا نظر بعد ذلك في الكلام المعجز تبين له الفرق الواضح ، فلم ان المعجز شئ مفارق لغير المعجز في الاثر و الاخذ بمجامع القلب من غير ان يعرف كنه ذلك و ان كان يوجد فيه اسباب البلاغة .

(٤) و بهذا يجمع بين رائين مختلفين حسب الظاهر : و هو ان القرآن معجز من جهة لفظه ، و الرأي الثاني انه معجز من جهة معناه . و طريق الجمع ان البلاغة المصطلحة ليست مدار الاعجاز ، و لكن في القرآن بلاغة يعجز الانسان عن فهم غورها و كنهها ، و لكن يرى اثرها العجيب على الحكماء و اولى الالباب .

(٥) و مع ذلك ترى محاسنه المعنوية و اللفظية لا تنقضى على استقراغ جهد الحكماء و البلغاء ، و هذا كما تجد في الفطرة و الآيات المشهودة في الارض و السماء

من افاداته رح :

جهات مختلفة من البلاغة و تعريف الاعجاز

اراد ارسطو ان يبين في الخطابة كيف يثبت الدعوى و يحض الناس بذكر المؤيدات و المحاسن ، فهدى الى مادة البلاغة ، و اراد ان يبين في الشعر محاسن الكلام من التشبيه و المجاز ، فهدى الى صورة البلاغة . واما الجرجاني رحمه الله فجعل البلاغة امرا صوريا ، و ذلك بذكر ادوات التأييد و التقديم و الانشاء ، و ادخل المحاسن الشعرية في اسباب الاثبات و التحريك ، فلم يفرق بين الامور المادية و الصورية مرتين . و ترك ارسطو و عبد القاهر كلاهما اصل الكلام و جوهر معناه ،

ثم تركا نظم المعاني و تركيبها حسب العواطف والحكمة و استعداد السامع لقبول الحكمة .
 ان في نظم المعاني و تركيبها - - - معظم الفرق بين الصادق و الكاذب ، و القائل و المتقول . فان المتقول يلتقط اجزاء الكلام من ههنا و ههنا و يلفق منها قولاً فيه محاسن شتى ، ولكنه لا يعلم كيف يركب بعضها مع بعض ، لان ذلك لا حد له و لا يحصى و انما يعرفه الطبع و لا يهتدى الى اسبابه ، و العلماء يخطئون كثيراً في تعيين الاسباب ، مجرد الاجتماع لا يدل على السببية - - -
 فظهر ان معظم البلاغة و الاعجاز في الكلام هو نظمه و تركيبه في الصوت و المعاني كليهما ، و كذلك في تركيب اشياء العواطف و المحاسن ، و في مقدار التركيب . و امثال ذلك في الكيمياء و خلق كل شئ ، فان الاجزاء المحض لا يكونون شياً ، بل وضعها على ترتيب خاص ، و مقدار خاص ، و على فصل و وصل متناسب . فاذا اجتمع هذه الامور على اقدارها ، افاض الله عليه صورة ذات سيرة و طبيعة خاصة و اثر و روح . وانما يعلمه السامع بمحض تأثره و يهتدى اليه القائل بمحض صدقه ، و صدوره عنه من غير تصنع و تقول . فانما ياتي به الطبع فطرة من غير علم به ، فصاحب الكلام الصادق يتلقاه من فطرته .
 فان كان الكلام قدسيا فقد اخذه من جانب القدس ، و ان كان بشرياً فقد اخذه من عواطفه كالعشق و الفرح و الحزن و الشكر و الشكاية .
 و انما يعرف صدقه من يتاثر له ، لشركته في مادة العواطف ، فن فيه

مادة عشق يعرف كلام العاشق و من فيه مادة حزن يعرف كلام الحزين . و هكذا من فيه طهارة و نزوع الى القدس يعرف كلام القدس ، فانه يتاثر له فيحيى جامده و يورى خامده . و لذلك قال تعالى : [هدى للفقيرين ٢ : ٢] و قال تعالى : [يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً و ما يضل به الا الفاسقين - - - ٢٦ : ٢] و لا يؤثر الماطر في صلد فكذلك لا بد من استعداد و هو حب المكارم اما بالفعل او بالقوة .
 و انما كان القرآن معجزاً للعرب لما انهم تأثروا له . فان العرب على علائها كانت على سذاجة الفطرة ، و حب المعالي من الجود ، و صلة الرحم و الغيرة ، و الشكر لا سيما شرفاءهم و خبارهم . حتى ان سياهم نبعت من الخيرات . فعاقرتهم الخمر ، و مقامرتهم الميسر جاءت من الجود ، و حروبهم من اداء حق المقتول و الغضب للقسط ، و ظلمهم من اباة النفس عن الدنية ، و لذلك رحموا الضعفاء و الارامل ، و لم يقتلوا في الحرب الاماء و لا الاطفال ، و لم يرهقوا المنهزمين ، و انما بقوا على الفقر و سوء العيش لابطائهم عن الطاعة لملك يجمع امرهم ، الا من لا يتكبر عليهم و يعدل بينهم و يكون كاحدهم ، كما كان الشيخان و ذوو امرهم في الجاهلية . فاملاكمهم و اقهرهم اعدلهم . كما كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فلم يرد الا انه يقهرهم بكامل عدله - - -
 و القرآن دعاهم اولاً الى هذه المكارم التي قد عرفوها ، فتاثر له ذو النهى منهم لصدقه في الدعوة على المعالي ، حتى اذا دانت له جماجمهم بين لهم ان هذا الكلام لا يكون الا صدقاً ، و كونه صدقاً هو كونه

قدسيا و هدى و نورا ، فلا يقدر عليه كاذب ، بل يكون ايماء من جانب القدس . و لذلك لم يحى التحدى به فى اول الدعوة حتى علموا اثره .
و كونه اهدى هو اثره الذى احبب امة تشتت اركانه ، و تهدمت بنيانه ، و بعدت عن المدنية لشدة ابائها و حمايتها و صعوبة قيادها ، كان القرآن اخرج امة متمدة من الاسود الضارية . قال تعالى : [لو انفقنا ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم و لكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ٨ : ٦٣]

و ان العرب قد جربوا ذلك و عرفوه فى انفسهم ، و ائتمتهم و ذو العقول و التدبير و اولو الامر و النهى منهم اعلمهم بمعجزهم عن تحويل العرب الى التمدن ، و قد اعجزوا الامراء الا الشيخين ، و عادوا عن قريب الى بغيهم و تطاول بعضهم على بعض ، و هم الى الآن على حالهم قانعين بفقرهم و بوسهم ، مفتخرين بحريتهم القديمة ، الا الذين شربوا من التمدن الحديث الذى هو هلاك بنى آدم - - - (بياض فى الاصل)

من افاداته رح :

زعموا ان الله تعالى اعطى العرب كتابه و ارسل اليهم الرسول لما بلغ كفرهم و سوء اعمالهم منتهاه ، هذا حق . و لكن لا بد فيه من زيادة : ان الله تعالى بعث فيهم رسولا منهم ، و اصطفاهم لصدقهم و اماتتهم و مكارم اخلاقهم ، و كانوا ارغب فى خلال الخير . (و هذا بحث طويل و دلائله فى تاريخهم و الحديث)

و كانت العرب على غاية قصوى فى تأثرهم بالكلام و هذا لقوة قلوبهم و قولهم حسب تأثرهم . فكان كلامهم يحمل روحا منهم و كان السامع يتأثر له من وجهين : ١- من قوة المتكلم ، ٢- و من اعتيادهم بالتأثر ، وقد قيل : القول اذا خرج من القلب وقع فى القلب .

و سذاجتهم و صدقهم ، نفى عنهم الخواطر و تشتت البال و صرف القول عن نهجه الصادق ، فكان قولهم و سماعهم من القوة و الاصابة كضربة سيف مرهف ، ولولا كلامهم جماع هممتهم لما ارتجلوا بقصائد طويلة دامغة فكانوا اصدق الناس و انطقهم - - -

من افاداته رح :

خلتان فضلت بهما العرب على سائر الناس :

١- الصدق ، ٢- والجود .

فالصدق بناء العبادات ، والجود بناء المعاملات ، ويعبر عن الاصلين بالصلوة والزكوة . الا ترى كيف كانوا يمدحون بهاتين الصفتين ؟ قال صخر اخو الخنثاء يرثى اخا له :
وطيب نفسى اننى لم اقل له كذبت ولم ابخل عليه بماليا .

من افاداته رح :

لم جعل القرآن معجزا كافيا لهذه البعثة الكبرى

كانت الامة السابقة تدعى بوسيلة الايمان بنبيها ، ثم تعطى لها الشريعة فيؤمنون بها تقليدا . ولذلك لم يستقيموا وكثر نكصهم على اعقابهم ، وهكذا يكون امر التقليد ، فلم يزالوا محتاجين الى نبي آخر ليقلدوه ، حتى جاءت هذه البعثة ، وخاطبت قوما حرا ، ما لانت رقابهم لمستعبد في دنياهم ، كما شهدت به التوراة والتاريخ واشعارهم فخرى بهم ان لا يستعبدوا في عقولهم ، فلم يطلب منهم تقليد وايمان بالكره ، فلذلك ترى القرآن يدعوهم الى الايمان بامور الدين من التوحيد والقيامة ومحاسن الاخلاق ، حسب ما ظهرت لعقلاهم واقرت بها حكماؤهم ، ولم يخاطبهم بطريق اظهار المعجزات . فآمنت به ذوو العقول الراجحة والاخلاق الفاضلة ، حتى بقيت عامة الناس واشراهم ، وهما الطائفتان اللتان تطلبان المعجزة ، فلا ترى ذكر اعجاز القرآن في اول الدعوة ، ولم يطلب المعجزة احد من السابقين . واذا تأملت القرآن كيف يحجب الطالبين المعجزة ظهر لك صحة ما قلنا .

١- قال تعالى : [بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم و ما يجحد باياتنا الا الظالمون ٢٩ : ٤٩] فلا يحتاج الى آية اخبرى ، واذا آمنت به علماءهم فليس للباقي الا اتباعهم ، وشهد التاريخ من اول الاسلام الى يومنا ان السابقين من كل امة الى الاسلام ذوو النهى والعلم

منهم . ولو احتاج القرآن الى معجزة فانية لم يكن كافيا ولم يتم امر النبوة وانتظر خاتم ، وكل من كان هذا الخاتم والمتم كانت له هذه الآية . وهكذا جاء في التوراة ان في آخر الزمان تكتب آيات في صدورهم وهكذا وقع ظاهر اوباطنا . وبين استكمال الدين وهذا الامر لزوم . فان الدين اذا كان حسب الفطرة ظهر بنفسه لكل ذى قلب سليم اذا القى السمع وهو شهيد .

٢- الجواب الثانى يهديك الى ما يوافق هذا و نورده بعد مقدمة : فاعلم ان الناس صنفان : الاول من يعرف الحق بالحق ، كما ترى السابقين في كل امة آمنوا من غير معجزة ، والثانى من لا ينتبهه القول الحق الا بقاسر كاهم يحرون كرها ولا تخضع القلوب المنكرة الغافلة المنهمكة في الدنيا . مثل الرهبة ، كما ترى في آيات موسى لفرعون ولقومه ، واما الرغبة فلا تغلب على مشتبهات النفوس مما تجدها في دنياها ، وكيف تترك الاهل والمال ، وكل ما اعتادت به وزينت لها من الشهوات ، فان الدين ليس فيه الا قمع النفس . واما بركات عيسى عليه السلام فلم تكن في شئ من الآيات ، وهكذا قال عيسى عليه السلام (انظر متى ١٢ : ٣٨-٤٠) :

... - حيثذا جاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين : يا معلم نريد ان نرى منك آية (٣٩) فاجاب وقال لهم حيل شرير وفاسق يطلب آية لا وتعطى لهم آية الا آية يونان (يونس) النبي (٤٠) لانه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاث ليال ، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة

ايام وثلاث ليال . قوله فاسق الاصل فاجرة ، وكثر استعمال هذا اللفظ لامة تركت آلهها الحق كامرة خانت مولاها ، وفي القسآن يعبر عنها : واتخذ الهه هواه . وقال مثل هذا بعد ما اطعم اربعة آلاف رجال مع النساء والولدان بخبز سبعة ، كما جاء في متى ١٦ : ٤-١ :
 « وجاء اليه القريسيون والصدوقيون ليجربوه ، فسألوه ان يرهمهم آية من السماء (٢) فاجاب و قال لهم اذا كان المساء قلتم صحو لان السماء حمرة (٣) وفي الصباح اليوم شتاء لان السماء حمرة بعوضة ، يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء ، واما علامات الازمنة فلا تستدعون (٤) جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى لهم آية الا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى ، وهكذا جاء في مرقس ٨ : ١١-١٣ :
 « فخرج القريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه ، (١٢) فتنهد بروحه (١٣) تنفس حزنا عليهم وقال لما اذا يطلب هذا الجيل آية ؟ الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية ، (١٣) ثم تركهم ودخل ايضا في السفينة ومضى الى العبر .
 فبين من هذا اصول : (١) الذين يطلبون آية عظيمة يملأهم رعبا ، هم الفجار وشرار الناس . (٢) الآية صنفان : الاولى : ما يملأ الناس رعبا وظل اعناقهم لها خاضعة ، كتسع آيات موسى وهذه التي كان المنكرون والفاسق يطلبون

ويسمونها سماوية ، وربما تستعمل الكلمة مطلقة والمراد هذه ، لكونها معموده عند الطالبين .
 والثانية : آيات الرحمة والبركات التي تفيض عن الانبياء والصلحاء وميلات الارض والسماء ، فان في كل شئ آية على امور الدين وتعليم النبين ولا تلتفت اليها القلوب القاسية .
 (٣) ان الله تعالى منع هذا الجيل آياته المرهبة السماوية الا آية واحدة ، ولكنه عليه السلام لم يبين سبب هذا المنع غير انه اشار الى ان الشرار والفجرة يطلب آية ولا تعطى لهم آية الا آية يونان النبي . (بياض في الاصل)
 (١٦)
 خصائص هذه الرسالة
 ربما يخطئون من جهة قياس امور هذه البعثة على النبوات السابقة ، فلا بد من ذكر خصائص هذه الرسالة ، كما صرح به الكتاب وشهد به الخير الصحيح المسلم . فمنها :
 ١- ان هذه البعثة اكمال واتمام للدين ، فليس فيها امر لغير حكمة لنفسه ، فليست فيها احكام تعبدية وقد بيناه في كتاب اصول الشرائع وكتاب الناسخ والمنسوخ .

٢- لما كانت هي خاتمة ، وعامة ، وفطرية . ومتممة وهذه كلها من باب واحد . بذيت على سذاجة العبادات واصول التقوى ، ورفع الواسطة بين الله وعباده ، فلم يبق فيها نبوة و لا كهنوت كما كان في اليهود . و قد ذكرنا مضارا الكهنوت في كتاب مذكوت الله .

انما امرنا بطاعة الامير في المعروف والاذعان له و ان رأينا الاثره علينا الا اذا وجدنا الكفر بواحا . و امرنا بالاعتصام بالجماعة و المراقبة والصبر و الاصلاح و القتال بالتى تبغى حتى تفنى الى امر الله ، و حملة الكلام ههنا ان هذه الشريعة ، شريعة الاحرار و الشورى ، و اعمال العقل و الفهم ، و الاعتصام بالكتاب و السنة ، لكيلا نتخذ اربابا من دون الله ، الا ترى كيف وقع في الشرك و الضلال المبين من اعتقدوا في ائمتهم العصمة و الوحي ، فعطلوا عقولهم ، فلم يعملوها في فهم الكتاب و اتخذوه وراهم ظهريا ، فزين لهم الشيطان كل ضلالة و كفر و خروج عن محجة بيضاء و نور ساطع من كتاب الله . - - - - (بياض في الاصل)

الباب الثالث في المعاد

قال الله تعالى :

ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتنجزى
كل نفس بما تسعى . ٢٠ : ١٥

(القرآن الحكيم)

(١)

موقع الاعتقاد بالمعاد

في الدين و نسبتہ بالركنين الاولين

الايمان بالمعاد . هو ايمان بصفة العدل والحكمة والرحمة والربوبية و
القدرة الكاملة لله تعالى . ثم هو بناء الشرائع والطاعة والاطمينان بالبر .
ثم هو بناء الرسالة والنبوة فانما سمي الرسول رسولا لما جاء بهذه الرسالة ،
والنبي نبيا لما اخبرهم عن هذا البناء العظيم . فالمنكر بالمعاد لا يكون مومنا
بالله وصفاته ، فضلا عن الايمان برسله . ولا يكون له دين ولا شريعة
الا هوى نفسه ، ولا يكون عنده معنى للبر والتقوى ، فلا مطمع فيه
للهداية والدعوة الى الخير والاحسان .

فهذا هو اول النبوات ، فان الرسل انما بعثوا مبشرين ومنذرين وهو
العبارة عن خبر المعاد ، وقد صرح القرآن بذلك مرارا . جاء في اول
الوحي قوله تعالى : [يا ايها المدثر قم فانذر ٧٤ : ١-٢] وقوله تعالى :
[ان الى ربك الرجعى ٩٦ : ٨]

ولما كان الايمان بالمعاد منظوياً في التقوى عرف المتقين به فقال :
[هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ٢ : ٢-٣] ولما كان بناء التقوى على
الايمان بالعدل والحكمة من الله تعالى ، فالذين كفروا بالآخرة ولم يؤمنوا
بالحق والقسط والجزاء ، لم يتقوا الله وعدله الكامل ، فاجمعوا اهمهم للدنيا
وانهمكوا في شهواته ، فلا تنفعهم الانذار لانهم قد قطعوا وسائله وسدوا
ابوابه ولذلك قال : [ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم
لا يؤمنون ٢ : ٦] اي متى ما داموا على كفرهم بالمعاد لاسيما
لهم الى الايمان .

فعلينا ان الايمان بالمعاد هو الاساس للدين ، وان الانكار به هو
هو الانكار بالله ورسوله ، وانه شرط لقبول الهداية والتبرم بهذه الدار
الفانية ، وان الانكار به هو اكشف غشاوة على القلب واكبر اسباب
الغفلة عن الرب ، ولذلك نرى القرآن جعله اساساً لتعليمه ، فكثر الدعوة
اليه في اوائل الوحي ، والح عليه الحاحاً شديداً ، حتى جعله صنواً لتعليم
التوحيد وخالط بينهما ، كما خالط بين الصلوة والزكاة ، فترى التوحيد و
المعاد معا . ووضح الآيات الجامعة بينهما قوله تعالى : [شهد الله انه لا
اله الا هو والملائكة واولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو
العزیز الحكيم ٣ : ١٨] - - - - (يباض في الاصل)

من افادته رح :

ربط المعاد و التوحيد

كثيراً ما نرى في القرآن مثل ما قال الله تعالى في سورة الروم :
[ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى . و
ان كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكفرون ٣٠ : ٨] فبدا لي ان الخالق
الحكيم لا يخلق شيئاً الا لمصلحة تحصل منه ، فاذا حصلت هذه جاء اجل
الشيء ، وهذه المصلحة ايضا لمصلحة اخرى والا وقفت آلاء الله ، فنظام
الخالق في ترق ورجوع الى الله تعالى كما قال : [احسبتم انما خلقناكم
عبثاً وانكم اليها لا ترجعون ٢٢ : ١٥]

فهو الخالق واليه المرجع والمآب ، فهو المركز والمحيط ، فلا يسبقه
ولا يفوته احد ، وهو الاول والآخر ، فلا مجال لآله آخر .
ولذلك كثيراً ما ترى في القرآن ذكر التوحيد او تقييح الشرك بعد
ذكر المعاد ، كما ترى بعد الآية المذكورة : [فتعالى الله الملك الحق لا اله
الا هو رب العرش الكريم ٢٣ : ١١٦] - - - -

من افادته رح :

المقصود من القيامة هو الرحمة على الصالحين . واما العذاب فمن
جهة لزوم العدل ومنه الانتقام للظالمين . ومن جهة اقامة الحق فان المساواة

بين المحسن والمسيح حكم بالجور وخطب بالحقائق الثابتة .

والدليل على ما ذكرنا قوله تعالى : [كتب على نفسه الرحمة
ليجمعنكم الى يوم القيامة ٦ : ١٢] وايضا : [انه يبدؤ الخلق ثم يعيده
ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم
شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ١٠ : ٤] وايضا : [افجعل
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ٦٨ : ٣٦-٣٥] - - - - -

من افاداته رح :

الذنب الموروث

زعمت النصراني ان ذنب آدم موروث ، ونحن نقول ان هذا
خلافاً للعقل والنقل ، اما العقل فظاهر ، واما النقل فقولہ تعالى : [ولا
تزر وازرة وزر اخرى ٧ : ١٦٤] فهذا تقرير النزاع .
فاما التوفيق بينهما ، فبان الموروث انما هو الجزاء لا الذنب ، فمن
كان عليه حمل ثقيل من الجزاء فله ايضا اجر عظيم . وهكذا جاء في
التوراة : انا آله غيور نحاسب النيين وابناء النيين الى النسل الرابع .
فانا نرى اثر الاعمال السيئة على الابناء عيانا - - - - -

(٢)

تذكرة :

في الكتب السابقة انذار بالعذاب الدنيوي ، وللقرآن اكثر الانذار
بالعذاب في الآخرة . ومن شدة الحاجة الى ذكر المعاد لم يقنع بمجرد
خبر الجزاء ، بل صورته ونقشه في قلوبهم بتصوير الثواب والعقاب ، حتى
كانهم يرونهما عيانا وهذا من كمال الابلاغ . فلا نرى المعاد مصورا في
الكتب السابقة بل قد اكتفى فيها بالجزاء الدنيوي حتى ان فرقة عظيمة
من اليهود انكروا به كما جاء في الانجيل . وهكذا طائفة من الهنود الذين
آمنوا بالثناسخ ، فلم يصوروا نعيم ولا عذابا فوق ما يرونهما في هذا العالم ،
وضعف اثرهما عليهم ، فكانهم في غفلة عن عظمة الجزاء ولا يبالون به .
الايمان بالمعاد فطرى لفطرة الانسان على العدل ، والنظر في تقلب
الزمان . والانبياء انما ينبهون ويذكرون ما تصدقه الفطرة السليمة وتشهد
به الوقائع . - - - - - (يباض في الاصل)

من افاداته رح :

النفس لا تلتفت الى ما غاب عنها . [خلق الانسان من
عجل ٢١ : ٣٧] فتخويفها بعذاب الآخرة اضعف تخويفا ، وجبر هذا
الضعف بوجهين :

اما بشدة العذاب وهوله ، او بنقل العذاب من الآخرة الى الدنيا كما في شريعة موسى عليه السلام ، وكما عند الفلاسفة بان نفس السيات عذاب في ذاتها وذلة للنفس . [فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٩٩: ٧-٨] - - - - -

(٣)

المعاد الجسماني

اصر فريق على كون المعاد جسمانيا ، وفريق آخر على كونه روحانيا مستدلين بان اعادة المعدوم محال ، ولكن القرآن لا يقول باعادة الجسم الذي قد تناثر. ورجع الى عناصره الاولى . واما قوله تعالى : [يلى قادرين على ان نسوى بنانه ٧٥ : ٤] ففيه اضافة بنان الى الضمير ومعناه ان البنان الذي يكون له لا ما كان له .

اما اصل النزاع فليس بشئ ، فان المهم في هذا البحث هو المجازاة . واما كيفيتها فليست من امور هذه الحياة ، والمحققون لا يشكون في ان الجسم مقوم بقوى غير جسمانية ، ووجود الجسم على تفاوت المراتب من اللطافة ، حتى ان اللطف يقرب من الروح ، ولا شك في انه لا وجود للجسم الا وهو اثر للروح وقائم به - - - (بياض في الاصل)

من افاداته رح :

مثال عالم الغيب في عالم الشهادة

انا نرى في القرآن والكتب المقدسة ذكر الامور التي تكون في عالم الغيب بهيأة امور عالم الشهادة ، لما ان بينهما مناسبة ، حتى ان طائفة من العلماء قالوا ان هذا العالم ظل لعالم الغيب ، كما ان المعمول ظل للعللة . فكل ما يقع ههنا فهو واقع هناك . ثم نرى في الاحاديث امورا ينكشف تاويلها بهذا الاصل .

وهذا الراى يشبه بما زعم افلاطن واتباعه ان الوجود الاصلى انما هو للمجردات ، فاما الجسمانيات فهي ظلال وخيال . وهذه المسئلة كما هي واضحة بيئة لمن ارتاض بالحكمة وتزكى بالتقوى ، فكذلك هي صعبة لمن تبدل ذهنه . واستقصاء هذا البحث اليق بكتابتنا العقل وما فوق العقل . وههنا انا نورد بالامثلة لتكون سلما لسما القدس .

الامثلة :

المثال الاول : الارض المقدسة مثال للجنة ، فورايتها للصالحين . ويخرج عنها من يعصى الله كما ان آدم عليه السلام اخرج من الجنة ، ثم بالتوبة يرثها . هكذا ذرية ابراهيم عليه السلام اخرجت منها اذا عصت ، ثم ورثتها وعمرتها بعد الطاعة .

المثال الثاني : الحجر الاسود يمين الله في الارض ، اى كما ان العهد يتأكد بلمس اليمين ومنه معنى اليمين للقسم ، فكذلك بمسح الحجر

يحدد العهد الاول ، كما جاء في القرآن : [الم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ٣٦ : ٦٠] وهذا اشارة الى ما قال تعالى : [واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ٧ : ١٧٢] ولذلك قيل ان الحجر الاسود جاء من الجنة مع آدم ، او هو الحجر الذى عهد ابراهيم عليه السلام عنده . وكان هذا سنة قديمة ، و الى الآن باق فى الافغان .

ومهما كان فالحجر مثال يمين المعاهد ، فانه بذلك يتأكد العهد ، وتعالى الله ان يكون الحجر يمينه علوا كبيرا .

المثال الثالث : الخبز كلمة التوحيد ، كما جاء فى صلوة المسيح عليه السلام : « اعطنا خبز يومنا » ، وقد فسر المسيح عليه السلام ان المراد به الروح القدس ، ثم فسر ان الحياة هى كلمة التوحيد ، وكذلك فسر فى القرآن وسماه الصراط المستقيم ، وقد فسرهُ المسيح عليه السلام بالصراط الضيق . وبسط الكلام فى تفسير سورة الفاتحة - - - - -

(يباض فى الاصل)

من افاداته رح :

الحجر الاسود يمين الله تعالى

هذا الحجر وحده الذى جمعت فيه ايدى المسلمين من ابراهيم عليه السلام الى يومنا والى ما شاء الله ، وجمع الايدى بمس شئ واحد ، علامة لاتفاقهم على امر واحد كما هو معلوم فى حلفهم ، ووصل الحبل والايدى هو العهد كما قال : [واعتصموا بحبل الله جميعا ٣ : ١٠٣] كما فسر بعده قوله تعالى : [ولا تفرقوا] اى اتفقوا بعهد الاخوة والصلاح فيما بينكم باسم الله ، فهكذا هذا الحجر هو الذى تمسكوا به للسلم والصلاح باسم الله وشهادته ، كما هو المعلوم فى القسم والشهادة ، ولذلك قيل لهذا الحجر انه يمين الله ، اى كما يوثقون العهود باخذ اليمين ، فهكذا يوثقونه بمس هذا الحجر ، ويتصل ايدينا بمسه بيد ابراهيم ومحمد عليهما الصلوات وصحبه وجميع المسلمين ، ونحن اجمعون مسسنا جبلا واحدا ودخلنا فى جماعة واحدة ، وهذا معنى : [صراط الذين انعمت عليهم ١ : ٦] ومعنى : [فادخل فى عبادى ٨٩ : ٢٩] - - - - -

كم من امثال فى القرآن مثلا : يد الله مبسوطة ، غلت ايديهم ، سنسمه على الخرطوم ، سقط فى ايديهم ، وغير ذلك . قال المفسرون « واذا العشار عطلت » ، تصوير هول القيامة حسب فهم المخاطب ، اظن انها مثال و المعنى شدة الهول لكل مخاطب . و ايضا [الرحمن على العرش استوى ٢٠ : ٥] يوشك ان يكون منه - - - - -

من افادته رح :

تصوير الجنة و النار

العرب كبعض العجم كانوا مولعين بالتفصيل في تشبيهاتهم ، فاذا شبهوا مثلاً فرسهم في سرعة السير بالظليم ، فلم يكتفوا باسم الظليم بل ذكروا انه يابى الى بيضه وعمرسه ، وكذلك اذا ذكروا الاسد ذكروا انه ذو اشبال ، وكذا وكذا . فعلى هذا الاسلوب اذا ذكرت الجنة مثلاً ، ذكر لها ابواب و عيون و حور عين و انهار و ظلال ، وللسعير زبانية و لظى و شرر كالقصر - - - - -

عند العرب النار والجنة والنهر عبارات عن الالم والسرور ، قال حسان بن ثابت رضى الله عنه :

خير البرية انى كنت فى نهر جار فاصبحت مثل المفرد الصاوى

و قال عدى بن زيد :

اعاذل من يكتب له النار يلقيها كفاحاً . و من يكتب له الفوز يسعد

و اذ لا يمكن تصوير آلام و الآخرة و مسراتها كما هى هناك ،

فلا بد تصورهما حسب تصويرها . و الله اعلم - - - (يباشر فى الاصل)

تصحيح الاخطاء المطبعية

ص	س	الخطأ	الصواب
٣	١٣	تصح و تجب	يصح و يجب
٥	١٨	بعضه	بعضه بعضاً
٦	١٣	يثبت	يثبت
٦	١٧	بالمجملات	بالمجملات
٧	٢٠	بذلك	كذلك
٨	٧	جزيات	جزئيات
١١	٨	يخلو	تخلو
١١	١١	اليقين	اليقين
١٣	٣	النقل	النص
١٥	٧	خاشعون	الخاشعون
١٥	١٤	يفضون	يعضون
١٥	١٥	الطبيعة	الطبيعة
١٦	٩)	(
٢٢	١٢	تعال	تعالى

ص	س	الخطأ	الصواب
٢٤	١٥	ابنه	علي ابنه
٢٩	١١	متمسكا	تمسكا
٢٩	١٢	طبيعة	طبيعية
٢٩	١٩	العالم	العام
٣٠	٣	لكل	كل
٣٠	١٣	فكانت	رحيم فكانت
٣٥	٦	بك	بك ظهر
٣٥	٦	مكتب	مكتسب
٣٥	٩	انبعاث	انبعاث
٣٩	١١	الحكم	حكم
٤٠	٨	تحتاج	نحتاج
٤٠	١٦	مهم	مهم
٤٢	٤	بعضها	بعضهما
٤٤	٤	تحدير	تحديد
٤٧	٩	الحكمة	الحكمة
٤٧	١٦	فتعاضدت	فتعاضد
٤٩	١٤	كثيرا	كثير
٥٠	١٠	مشيته	مشيته
٥١	١١	أبدية	أبدى

ص	س	الخطأ	الصواب
٥٢	١٦	تعال	تعالى
٥٣	١٤	واحد	واحد
٥٤	٤	تزمر	تذمر
٥٦	٤	التثبت	التثبت
٥٦	٤	هذه	هذا
٥٨	١	حاكا	حاكين
٥٨	٧	علم	العلم
٥٨	١٧	مخصا	محضا
٥٩	٥	مخلوقة	مخلوق
٥٩	١٦	ظلم	ظلمها
٦٣	٢٠	كان	ما كان
٦٧	١٧	لايد ان	لا بد ان
٦٨	١٨	ربك	عطاء ربك
٦٨	٢١	معطى	هو معطى
٦٩	١٤	علم	له علم
٧٠	١٤	محمد	محمد
٧٣	٥	٦٠	٦
٧٤	١	هدية	هداية
٧٦	٣	اتهم	آتهم

ص	س	الخطأ	الصواب
٧٦	١٤	الذى	الذين
٧٧	٢	بآيات	في آيات
٨٣	٢	فقطردهم	فقطردهم
٨٤	١٩	يومر	تؤمر
٨٥	٥	بها	بنا
٨٦	٩	الطبيعة	الى الطبيعة
٨٧	١٦	كيف	كشف
٨٩	٨	لارادة	الارادة
٩٥	٨	خلافهم	خلام
١٠١	٥	شاقا	شاقه
١٠٢	٤	فينقص	فبعض
١٠٣	٨	أو	و
١٠٤	١٦	مخصا	محضا
١٠٦	٥	٤٣	١٤٣
١٠٧	٢	الطرق	الطريق
١٠٧	١١	الورود	الورد
١١٠	١٩	الرحمة	الرحمة و
١١٢	١١	خييرا	خييرا كثيرا
١١٣	١٢	خير و	خير و شر

ص	س	الخطأ	الصواب
١١٣	١٤	فمن شر	فمن جهة
١١٥	١١	بارى	البارى
١٢١	٩	٨٦	١٨٦
١٢١	١١	الامر	والامر
١٢٤	٦	احواله	احوال
١٢٥	٢	ججره	حجرة
١٢٨	٩	وحيه	و وحيه
١٢٩	٧	الرئى	الرأى
١٣٤	٣	قلبه	قلوبهم
١٣٥	١٢	فيه	فيك
١٣٦	٨	ال	الى
١٣٦	١٩	فيه	فيها
١٣٦	١٩	لازهار	الازهار
١٣٨	٦	احول	احوال
١٣٨	٧	لم ير	ألم ير
١٣٨	٨	خلر	خلق
١٣٨	١٣	فطرة	الفطرة
١٣٩	١	٧	١٧
١٣٩	٢	قا	قال

ص	س	الخطأ	الصواب
١٣٩	٣	آ نتي	آ ناني
١٣٩	٣	انلزمكموه	انلزمكموها
١٣٩	٧	لي	الى
١٤١	٢	يام	ايام
١٤٥	١٢	تري	و تري
١٤٧	١٨	فيدعون	فيدعوان
١٥١	٩	بعد	بعد ما
١٥٢	٧	يحبونه	يحبونهم
١٥٣	١٦	كباثر	كباثر
١٥٤	٥	و همه	دهمه
١٥٤	١٣	٢	١٢
١٥٤	١٧	يامن	يؤمن
١٥٤	١٨	هكذا	هذا
١٥٥	٥	لا	الا
١٥٦	١٦	رأفة	بهما رأفة
١٥٧	٧	لا	ولا
١٦٣	١٢	تكبروا	لتكبروا
١٦٦	٣	٢٠ ٢٠ ٧١	٣٠ ٣٠ ٧١
١٦٧	١٠	اياها	اياها

ص	س	الخطأ	الصواب
١٧٠	٧	يشكى	يشتكى
١٧٠	١٦	على	على الكفار
١٧١	٩	عليهم	عليه
١٧٢	٢	يقبس	تقيس
١٧٢	٨	الايمان	الايمان و
١٧٣	١٦	المتضرين	المنتظرين
١٧٤	٣	عليهم	عليكم
١٧٤	٩	يؤثر	يؤثر في
١٧٥	٥	يدل إلا	يدل
١٧٧	٧	يرحب	يرهب
١٧٩	١١	مرتين	x
١٨٠	١٠	العوظف	العواطف
١٨٠	١١	امثال	مثال
١٨٠	١٢	يكونون	تكون
١٨٢	٣	اركانه	اركانها
١٨٢	٤	بنيانه	بنيانها
١٨٢	٥	تعال	تعالى
١٨٢	٨	ذو	ذوو
١٨٣	١٤	الخنشاء	الخنساء

ص	س	الخطأ	الصواب
١٨٥	٩	ينتبه القول	ينتبه للقول
١٨٥	١٨	لاو	ولا
١٨٦	٨	يرميهم	يرميهم
١٨٦	١١	تستيعون	تستطيعون
١٨٦	١٥	ي	أي
١٨٦	١٨	يملؤهم	تملؤهم
١٨٨	٣	يبقى	يبقى
١٨٨	٤	مضارا	مضار
١٨٨	٨	حملة	جملة
١٩٢	٤	اهمهم	همهم
١٩٢	٥	تنفعهم	ينفعهم
٢٠٠	١١	الصاوى	الصادى
٢٠٠	١٤	والآخرة	الآخرة

المورد
للتجريب

داخله تجريب